

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_192332

UNIVERSAL
LIBRARY

फुलें वाहण्यापूर्वी—

लेखकाच्या

“ माझीं फुलें गुच्छ २ रा ”

या आगामी पुस्तकाच्या प्रस्तावनेचा कच्चा खर्डा

लेखक

श्री. वा. गाडगीळ

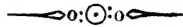

(सर्व हक्क लेखकाचे स्वाधीन)

CHECKED 1956

पुणे, पेठ भांबुडा, घ. नं. १३६।३ येथे आर्यभूषण छापखान्यांत
रा. रा. अनंत विनायक पटवर्धन, बी. ए. यांनी छापिले व
श्री. ग. वा. गाडगीळ, बी. ए., संचालक, सुभग-साडी-भांडार,
मोअक्षमजाही रोड, यांनी हैद्राबाद दक्षिण येथे
प्रसिद्ध केले.

फुलें वाहण्यापूर्वी—

“माझीं फुलें” या माझ्या पुस्तकाचा २ रा गुच्छ प्रसिद्ध करतेवेळी माझ्या मनास एक प्रकारचा अत्युच्च असा साच्चिक आनंद होत आहे. पहिला गुच्छ प्रसिद्ध होऊन आज सुमारे आठ वर्षे झाली. त्या मानाने पाहतां, हा २ रा गुच्छ उशिरांच प्रसिद्ध होत आहे. त्यास अनेक कारणे आहेत. त्यांपैकी प्रमुख कारण म्हणजे, छपाईस लागणाऱ्या पैशाची तरतूद मजकडून आनांपर्यंत होऊ शकली नाही. पुस्तक-प्रकाशन, आणि त्यांतून कवितांच्या पुस्तकांचे प्रकाशन करणे, म्हणजे पैशाचा व्यय बुडित खाती करण्यासारखेच आहे! परंतु, आर्थिक दृष्ट्या या व्यापारात कांहींच फायदा होत नसला तरी, या व्यापाराने एक प्रकारचा अत्युच्च आनंद चाखतां येतो, असा प्रत्यक्ष अनुभव मला माझ्या या पुस्तकाच्या १ व्या गुच्छाच्या प्रसिद्धीचे वेळीं व नंतर आला, आणि म्हणून मी हा आतां २ रा गुच्छ प्रसिद्ध करीत आहे.

बुडित खाती खर्च करण्याचे अनेक प्रकार आहेत. नित्योपयोगी नसणाऱ्या भरजरी तलम वस्त्रांची व हिरे-माणकांची खरेदी, हा एक त्यांतलाच प्रकार आहे. असे अनेक प्रकार सांगतां येतील. बुडित खाती खर्च हा आपण प्रायः करितच असतो; कारण हा सुसंस्कृत मानवाचा स्वभावच आहे. नित्य लागणारी गरज भागविण्याशिवाय नैमित्तिक हौशीही मानव उत्पन्न करित असतो आणि भागवीत असतो. असल्या हौशी भागविण्यांतच त्याला जीवितांत खुमारी वाटते! नवनवोन्मुखता हें याचें कारण आहे. किंचहुना, समाजप्रिय मनुष्याचा हा स्वभावच आहे, असें म्हटल्यास चालेल. आणि म्हणूनच, कोणी संगीतासाठी, कोणी चित्रकलेसाठी, कोणी शिल्पकलेसाठी,

तर कोणी सारस्वतनिर्मितीसाठी, स्वतांस व इतरांस आनंद व्हावा म्हणून, प्रसंगी तनमनाची झंजि सोसूनही पाण्यासारखा पैसा खर्च करीत असतो.

बुडित खाती खर्च करावयास लावणाऱ्या असल्या वाढत्या गरजा आणि वाढत्या हौशी, यांचे पोटांचे सर्व ललितेतर आणि ललितकलांची उत्पत्ति होत असते, असे आपणांस जागतिक संस्कृतीच्या विकासाचे अभ्यासावरून आढळून येईल. गरजेमुळे शोध लागताना (नेसेसिटी इज दि मदर ऑफ इन्व्हेन्शन) या म्हणण्याचा अर्थही हाच. तात्पर्य, मनुष्याने आपल्या गरजा व हौशी वाढवीत जाव्यात, आणि त्या भागविण्याचा प्रयत्न सतत करीत जावा यांत व्यक्तींच्या आणि पर्यायाने समाजाच्या समुन्नतीचे बीज आहे. याच विचारसरणीस अनुसरून मी हें पुस्तक प्रसिद्ध करण्याचा बुडित व्यापार करीत आहे.

माझ्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करतां, हा व्यापार मला नुकसान करणारा आहे, हें लपविण्याचें कारण नाही. माझे नुकसान, अर्थात् मुद्रक, कंपोजिटर, कागद विकणारे इत्यादि अनेकांचा कांही अंशी फायदा, हें उघड आहे. स्वतः झंजि सोसून लोकांचें थोडें फार कल्याण करित जावें, हें श्रेयस्कर असतें, म्हणून हें पुस्तक मी प्रसिद्ध करीत आहे, असें मला म्हणतां येईल.

“ या कालांत कवितांचे पुस्तकांना विचारतो कोण ! पुस्तकांचे गट्टे शेवटी कसरीचे भक्ष्यस्थानी पडतील ! ” असेंही कोणी मला म्हणतील. गोष्ट खरी आहे. परंतु, शेजारी वावरणाऱ्या बुद्ध व जैन धर्माचा थोडा फार बरा वाईट परिणाम माझे हिंदु मनावर झाला असल्यामुळे, मुंग्यांना नियमानें साखर घालण्याच्या पुण्यकृत्याप्रमाणेच, मला हें कसरलीला भक्ष्य घालण्याचें पुण्यकृत्य करावेंसें वाटतें !

अहिंसेत तर पुण्य आहेच, पण नवीन मृष्टि निर्माण करण्याचे पुण्यांत अहंविशेष आहे ! हें पुस्तक प्रसिद्ध करणें म्हणजे नवीन मृष्टि निर्माण करण्यासारखेंच आहे. शिवाय हें पुस्तक प्रसिद्ध झाल्यानंतर कांहीं नवीन टीकाकारही

पुढें येणारच ! बाभाडे काढणारे टिकाकार कां असेनात, पण त्यांना पुढें आणण्यास पर्यायानें हें पुस्तक कारण होणार, म्हणूनही मला आनंद होत आहे ! प्रसंगिशेपी बाभाडे काढणें हा टिकाकारांचा जन्मसिद्ध हक्क आहे.

“ पुस्तकाचा कांहीच उपयोग नाही ! ” असें कांही व्यावहारिक दृष्टीचे लोक मला म्हणतील असा संभव आहे. त्यांना मला हेंच सांगायचाचें आहे कीं, “ योजकस्तत्र दुर्लभः ” विश्वांतील प्रत्येक वस्तूंत हेतु आहे; प्रत्येक वस्तूचा उपयोग आहे; उपयोग करून घेणारा मात्र पाहिजे !

“ आम्हांस या पुस्तकापासून कांहीच आनंद होत नाही ” असें कांही गद्य-लेखक कदाचित् प्रतिपादितील तर “ गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः ”, असें मला त्यांना उत्तर देतां येईल.

प्रसिद्ध झालेले प्रत्येक पुस्तक वाचकास आवडलेच पाहिजे, असा आग्रह लेखकास जसा धरता येणार नाही, त्याचप्रमाणें आम्हांला आवडणारेच पुस्तक लेखकांना प्रसिद्ध केले पाहिजे, असा दुराग्रह वाचकासही धरतां येणार नाही. जगांत रुचिवैचित्र्य आहे आणि आवड ही नेहमीच मापेक्ष नशीच वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठही असू शकते. शिवाय, उक्तिस्वातंत्र्य हा प्रत्येक व्यक्तीचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. या हक्कास अडथळा कोणासही करतां येणार नाही.

घर बांधले कीं शिष्टांगोचर घुशीही कधीं कधीं घरांत येणारच ! घुशीनीं विलें करणें हा त्यांचा जन्मसिद्ध हक्कच आहे. पण म्हणून, घर बांधण्याचें लोकांनीं थोडेंच सोडून दिलें आहे !

नको असणाऱ्या गोष्टी जगांत किती तरी असतात. म्हणून, त्या साऱ्या नाहीतशा थोड्याच करावयाच्या असतात ! किंवा, त्या उत्पन्न होऊं नयेत, असेंही आपणांस थोडेंच म्हणतां येईल !

मोठ्या बुद्धिवायास व जातिवंत आणि निष्णात अशा शास्त्रज्ञास साजेले असा उपयुक्ततेचा गंभीर आव आणून, एखादा विचारिल कीं, “ या सर्व

लिखाणाचा तर्कदृष्ट्या काय उपयोग आहे ! ” त्याला उत्तर हेंच की, ईन्स्टीन, नोबेल, सर पी. सी. रॉय हे शास्त्रज्ञ देखील असल्या तऱ्हेच्या लिखाणावर लुब्ध झालेले आपणांस दिसून येतात. याविषयी नवल बाळगण्याचें कारण नाही. मनुष्य सारख्या प्रमाणांत बुद्धिप्रधान व भावनाशालि असूं शकतो. म्हणजे, शास्त्रांची व कलांची आवड एखाद्याला सारखीच असूं शकते. कारण, मनुष्याच्या बुद्धीचा व भावनांचा विकास एकसमयावच्छेदे होऊं शकतो. किंबहुना, बुद्धि आणि भावना या एकाच ज्ञानग्रहणक्षम अशा मनाच्या निर- निराळ्या अवस्था आहेत, असें म्हणतां येईल. आज जें केवळ बुद्धिग्राह्य आहे, तें कालांतरानें भावनांच्या कक्षेंत येऊं शकतें. चिकित्सक मनास बुद्धिप्रधान म्हणावें, तर श्रद्धालु मनास भावनाप्रधान मानावें. विवाहसंस्था ज्यावेळीं श्वेतकेतूनें स्थापन केली, तेव्हां विवाह-पावित्र्य हा बुद्धिग्राह्य विषय होता; परंतु कालांतरानें विवाहपावित्र्य हें भावनांच्या कक्षेंत गेलें. दोन आणि दोन चार, हें समजण्यास बालमनास बरीच बुद्धि चालवावी लागते, परंतु पुढें तेंच मन परिणत झाल्यानंतर दोन आणि दोन चार या गोष्टीविषयी खल न करतां, श्रद्धेच्या कक्षेंत तिची वाट लाऊन देतें. देशप्रेमाच्या कल्पनेसंबंधी देखील असेंच म्हणतां येईल. म्हणजे, ४०।५० वर्षांपूर्वी, देशप्रेम हा बुद्धिग्राह्य विषय होता; तसा तो आज उरला नसून, देशप्रेमास आतां भावनेचें स्वरूप प्राप्त झालें आहे. मनाच्या या भावनात्मकतेवरच सौंदर्यदृष्टीचें अधिष्ठान अवलंबून आहे. इंद्रधनुष्य, उषा आणि संध्या, पूर्णचंद्र इत्यादीचें सौंदर्य आकलन होण्यास एक प्रकारची भावनानुकूलताच कारणीभूत असते. मात्र, अस्ली दृष्टि चिकित्सकतेच्या आड नेहमींच येते, असें म्हणतां येणार नाही.

असो. या पुस्तकाकडे कोणी देखील न पाहण्याचा संभव गृहीत धरावयास पाहिजे. तरी देखील, पुस्तक प्रसिद्ध करण्यापासून पराङ्मुख होण्याचें मला कांहीच कारण दिसत नाही. येनें म्हटलेंच आहे:—

“ Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness on the desert air.”

पुस्तक प्रसिद्ध करण्यासंबंधी नास्तिकपक्षीं हा विचार झाला. आतां अस्तिकपक्षीं थोडासा विचार करतो.

गुच्छ १ ला प्रसिद्ध झाला कीं, गुच्छ २ रा प्रसिद्ध झालाच पाहिजे. मग पुढें ३ रा न झाला तरी चालेल. कारण, गुच्छ १ ला म्हटला कीं, २ रा गुच्छ प्रसिद्ध करण्याचें बंधन स्वयमेव बांधलें जातें.

आपण आपले काढलेले सर्व फोटो ज्याप्रमाणें फ्रेम करून व्यवस्थितपणें ठेवित असतो, त्याचप्रमाणें आपल्या अंतर्मनावर उमटणाऱ्या विविध अनुभवांचे, अवलोकितांचे, आकांक्षांचे, विचारांचे व भावनांचे शब्दमय फोटो आल्बममध्ये व्यवस्थितपणें ठेवणें योग्य असतें. किंबहुना, आपल्या कांहीं गीतांचें, शक्य असल्यास ध्वनिलेखनही करून ठेवणें या काळांत युक्तच ठरेल, असें मला वाटतें. आणि म्हणूनच हें पुस्तक प्रसिद्ध करण्यास मी प्रवृत्त झालों.

शिवाय, कविता प्रसिद्ध करणें म्हणजे भावी काळच्या संशोधकास मदत करण्यासारखें आहे. स्वता संशोधन करणें चांगलें, परंतु तें करतां न आल्यास भावी काळच्या संशोधकांस तरी मदतीचें साधन किमानपक्षीं निर्माण करून ठेवावें.

माझी फुलें गुच्छ १ ला, या माझ्या पुस्तकास दक्षिणा प्रेक्षकमिटी पुणें, व इंदूर ग्रंथोत्तेजक मंडळ या संस्थांनीं पारितोषिकें दिली, व तें मुंबई व वऱ्हाड मध्यप्रांत मध्यें शाळांतील वाचनालयांसाठींही सरकारनें मंजूर केलें, शिवाय केसरी, नवाकाळ, महाराष्ट्र, रत्नाकार, विद्यासेवक, Bombay Chronicle, मुमुक्षु इ. नियतकालिकांनींही उत्तेजक अभिप्राय दिले. बृहन्महाराष्ट्रांतील कांहीं रसिकांनींही पत्रें वगैरे पाठवून कवितेबद्दल आपला आनंद व्यक्त केला. त्या रसिकांपैकीं कांहींचीं नांवे सालीं देत आहे. येथील कै. न्या. मू. केशवराव कोरटकर, कै. ह. बा. अत्रे, बी. ए.; श्री. दा. चिं. भोगले, बी. ए., बी. टी. तसेंच बडोद्याचे प्रो. चिं. वि. जोशी व राजकवि चंद्रशेखर, कै. बा. अ. भिडे, बी. ए.; कवि टेंभुणीकर, डॉ. केतकर, कवियित्री सौ. मनोरमाबाई नावलेकर, सौ. शांताबाई भिडे, बी. ए.; कै. श्री. रु. कोल्हटकर, पं. श्री. दा. सातवळेकर, श्रीमंत

सरदार माधवराव साहेब क्रिवे, ह. भ. प. लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर, इ. शिवाय, हुबळी येथील टिळक ग्रंथसंग्रहालय व ठाणें येथील मराठी ग्रंथ-संग्रहालय या संस्थांनी पुस्तक आपण होऊन मागवून घेतलें. आणि म्हणूनच १ ल्या गुच्छाप्रमाणेंच हा २ रा गुच्छही तज्ज्ञांस आवडेल, अशा आशेन प्रेरित होऊन मी तो प्रसिद्ध करीत आहे.

इतकें विवेचन वाचून देखील या पुस्तकाचें वैयर्थ्य एसादा 'वकील' सिद्ध करूं शकेल. कारण, प्रत्येक प्रश्नास अनेक वाजू असूं शकतात. आणि मन्य-ज्ञानांतील गुणात्मकतेची प्रचीति बरीचशी सापेक्ष, म्हणजे पाहणाऱ्याच्या दृष्टिकोणावर अवलंबून असते. दोन आणि दोन चार, हें चटकन ध्यानांत येऊं शकतें; परंतु, वस्तू-वस्तूंतील माधुरीचें परिमाण व मूल्य इतकें चटकन ध्यानांत येऊं शकत नाही. कवितेसारख्या अत्यंत तरल अशा विषयासंबंधी तर विचारावयासच नको. आणि म्हणूनच, "दधि मधुरं, मधु मधुरं, द्राक्षा मधुरा, सुधापि मधुरैव" अशा तऱ्हेचे संदेह मनांत उत्पन्न होऊं शकतात.

पहिल्या गुच्छांतील व या दुसऱ्या गुच्छांतील कविता भावगीत (Subjective Poetry) या सदरांत पडणाऱ्या आहेत. भावगीत या प्रकारांत कवि आपल्या स्वतःच्या भावनांचीं अगर विचारांचीं शब्दचित्रें रंगवीत असतो. आणि तीं एकप्रकारें आत्मचरित्रपर असतात. म्हणून भावगीतांची खरी खुमारी कळण्यास कवीविषयी थोडी तरी ओळख रसिकांना असणें जरूरीचें असतें. ती ओळख येथें थोडक्यांत करून देत आहे.

सुमारे ३८ वर्षांपूर्वी माझा जन्म मोंगलाईतील देगलूर या खेड्यांत झाला. हें गांव नांदेड जिल्ह्यांत आहे. या खेड्याचा व माझा संबंध फक्त जन्मस्थळा-पुरताच असून, माझे बहुतेक आयुष्य येथेंच (म्हणजे हैद्राबाद दक्षिण येथें) व्यतीत झालें. आमच्या ५ पिढ्या देशावर गेल्या, आणि त्यांतल्या शेवटल्या तीन मोंगलाईत ! यामुळे मी जवळ जवळ नांवचाच कोंकणस्थ उरलों आहे. व देशस्थी दिलदारपणा, भावडेपणा आणि सरळपणा हा माझ्यांत बऱ्याच

प्रमाणात शिगला आहे. असावे तितकें उर्दूचें ज्ञानं नाही, म्हणून मी पक्का मोंगलाई, असें म्हणून घेण्यास मात्र अद्यापि अपात्र आहे.

मोंगलाईतील प्राथमिक, दुय्यम व उच्च शिक्षणांत माझे लहानपणीं इंग्रजी भाषेला बरेंच महत्त्व असे. (आतां तें महत्त्व उर्दूनें मिळविलें आहे.) शिवाय, शॉक्रॉस, स्टर्ज, डुरॅंड, डॉ. किंग, प्रो. लागू इत्यादि, विद्यार्थ्यांसंबंधी कळकळ बाळगणाऱ्या, इंग्रजी भाषेच्या अध्यापकांचें अध्यापन मला लाभलें म्हणून, इंग्रजी भाषेवर माझे फार प्रेम आहे. तिच्याशी गयांत व पयांतही कधी कधी गुजगोष्टी करणें मला फार आवडतें.

माझा जन्म मोंगलाईतील एका कट्टर सनातनी घराण्यांत झालेला असून, अत्यंत कर्मनिष्ठ, ज्ञानसंध्याशील, संस्कृतज्ञ, वेदान्तशास्त्रज्ञ, धर्माभिमानी, शुद्धाचरणी, असे असलेले माझे पितामह. ती. स्व. कै. दामोदर विष्णु ऊर्फ बापू-साहेब गाडगीळ यांचे निकट सान्निध्यांत माझ्या बालपणाचें १६ वर्षांपर्यंतचें आयुष्य गेलें. व या कालांत, संध्या, ब्रह्मयज्ञ, पुरुषसूक्त, अथर्वशीर्ष, रुद्र, श्रीसूक्त, वैश्वदेव, पूजा इ० सर्व मी त्यांचे जवळ उत्तम प्रकारें शिकलों. माझे आजोबा आध्यात्मिक दृष्ट्या, फारच अधिकारसंपन्न होते. आदर्श गृहस्थाश्रमी, आदर्श गुरु, आदर्श ज्ञानी, असें आपलें दीर्घ आयुष्य स्वकर्तव्यगारीनें कटून, ते वयाचे ८१ वें वर्षी नुकतेच केलासवासी झाले ! त्यांना जनकराजाचीच उपमा शोभूं शकेल. ज्ञान, कर्म आणि उपासना मार्गांत त्यांची गति सारखीच होता. त्यांचे संबंधीं मला जें वाटतें, तें मी खालील ओव्यांत ग्रथित केलें आहे.

अहो, ते सत्पुरुष धन्य । त्रिलोकांसही सन्मान्य
कोणी नसे त्यांसम अन्य । पितामह माझे !
प्रपंच, तैसा परमार्थही । तयांनीं साधिला लवलाही
जगतीं नुरला कोणताही । अर्थ साधण्याचा
सर्वचि तयांचें अनिद्य । ते जनां सर्वदाही वंद्य
त्यांचिया संगें बुद्धिमांद्य । उरलें नाहीं कदाही ।

ओजस्वी गद्य लिहिणारे, मोंगलाईंतील सुप्रसिद्ध साहित्यसेवक ती. वामन दामोदर ऊर्फ दादासाहेब गाडगीळ, “ वाङ्मयांतील खुसखुशीत मेवा ” या पुस्तकाचे जनक, माझे तीर्थरूप आहेत. अर्थात्, ठाकठिकांच्या, व्याकरणशुद्ध व चोसंदळ अशा शब्दरचनेचें प्रेम मला आनुवंशिक असें लाभलें आहे.

माझे पितृव्य, ती. स्व. महादेव दामोदर ऊर्फ बाबासाहेब गाडगीळ, बी. ए. एल. सी. ई. यांचेपासून मी तत्त्वनिष्ठा व ध्येयप्रेम उचललें.

वयाच्या १६ वर्षांपर्यंत मी अत्यंत खेळकर होतो. पण १६ ते २४ वर्षे पर्यंत मी गंभीर व अंतर्मुख असा राहिलों. आणि मनाची विमनस्कता पुष्कळ अनुभविली. यास अनेक कारणें झालीं. त्यांतील मुख्य म्हणजे शारीरिक अस्वास्थ्य व लौकिक अपयशाच्या बाळमुळें वाटणारें मानसिक अस्वास्थ्य असा नैराश्याचा दुहेरी काच मला १६ ते २४ वर्षेपर्यंत अनुभवावा लागला तोडगा म्हणून, या काळांत मी दासबोध, गीतारहस्य व तुकारामाचा गाथा, ग्रंथराज स्वयंप्रेरणें व मन लावून अभ्यासिले; आणि पुष्कळ मानसिक शांति मिळविली. माझ्या कवितेचाही उगम १६ वे वर्षीच झाला व तिनेंही मनारबरीच शांति दिली. आणि २४ वे वर्षी नौकरी लागल्यानंतरचा काल तबराच समाधानकारक गेला.

काव्यरत्नावलीत प्रसिद्ध झालेल्या माझ्या आत्मचरित्रांतील कांही परिच्छेद वाचकांस उपयुक्त होतील म्हणून ते खाली देत आहे.

१९१७ पासून माझे आयुष्य-नाटकांतील आनंदपर्यवसायी अंक संपूर्ण दुःखपर्यवसायी अंकास सुरुवात झाली व तेव्हांपासून १९२३ पर्यंत अनेक तऱ्हेची दुःखपरंपरा मी अनुभविली. या कालांत लौकिकदृष्ट्या माझी अनेक मार्गांनीं हानि झाली. परंतु, अध्यात्मदृष्ट्या हा काल माझा अत्यंत महत्त्वाचा होता, यांत मुळीच संशय नाही. दुःखोपभोगांमुळे अकालीं शहणपण येतें, सरेंच आहे. जगाकडे डोळस दृष्टीनें पाहण्याची संवय याच उत्क्रांतीच्या काळांत जडली. अंतर्मुख दृष्टि याच काळांत झाली. आपण कोण

जग काय आहे, ईश्वर कसा असावा वगैरे जिज्ञासा याच कालांत उत्पन्न झाली. सारांश, “विपदः संतु नः शश्वद्यास्तु संकीर्त्यते हरिः” या कुंतीच्या मागण्यांत पुष्कळच शहाणपण साठविलेलं आहे, हें मला आढळून आलें. एकलकोंडा, विचारी व वैराग्यशील स्वभाव माझा या कालांत बनला. मनामध्ये वैराग्य वारंवार खेळूं लागलें. जो मी लहानपणी अत्यंत खेळकर होतो, तो मी दुर्मुखलेला झालों, व बोलणें एकदम कमी झालें. परंतु कवितेचा उगमही याच कालांत होऊन, तिच्या सहवासाची व सेवेची गोडीही पण याच कालांत लागली.

स्वभाव अत्यंत मानी व महत्त्वाकांक्षी असल्यामुळे या साऱ्या लौकिक अपयशाला पायाखालीं तुडवून, कांही तरी अलौकिक करावं असें मनास वागंवार वाटूं लागलें. त्यांतून जगाकडून होत असलेल्या अवहेलनेचे आघात हळुवार झालेल्या मनास मुळीच सहन होईनात ! जगाचेंही वाजवीच होतें. कारण, माझ्या हिनदीन दुबळेपणापासून त्याला कांहीच फायदा होऊं शकला नसता.

अंतःकरणाशिवाय काव्याचा उगम होणें शक्य नाही. भावनाशील स्वभाव मला माझ्या मातेकडून मिळाला, अगर वडिलांकडून मिळाला, याचा निर्णय करणें कठीण आहे. कारण, माझी माता व माझा पिता यांचा दोघांचाही स्वभाव भावनाशील आहे, असें मला वाटतें. जास्त भावनाशील स्वभाव कदाचित् माझ्या वडिलांचाच असावा. पण पुरुष जातीस पुढें अनुभवां व पोक्षणां भावनांना विचारांच्या कक्षांत ठेवण्याची संवय लागते, व त्यामुळे पुरुष जातीचा स्वभाव कमी भावनाशील दिसतो. अर्थातच वडिलांपेक्षां माझी आईच जास्त भावनाशील दिसते. माझे आईबाप भावनाशील नसते, तर कदाचित् मला काव्यप्रेम जडलेंही नसतें. गुणांच्या आनुवंशिकतेवर नाशा थोडा विश्वास आहे आणि म्हणूनच मी म्हटलें आहे कीः—

(ओंवी)

माझ्या कविमनाची ठेवण । मज लाभे मातेकडुन
पित्याचेंही विदग्ध मन । दुग्धीं ही शर्करा !

'कित्ता

माझा स्वभाव प्रामुख्याने मूलग्राही, तत्त्वजिज्ञासु व प्राप्त विषयांतील मर्मांशी शीघ्रतेनें समस्त व तन्मय होणारा असा आहे. मात्र, मी भावनाप्रधान असलेला तरी, माझ्या कल्पनाशक्तीचा विकास फारसा झालेला नाही. परंतु, मन अत्यंत हळुवार, आत्मनिष्ठ, अंतर्मुख व स्वतांचे भावनाविचारांतच प्रायः गमून जाणारे असल्यामुळे, भावगीताकडे (Subjective Poetry) ते सहज वळले. आणि १६ ते ३२ या वयांत कविता, अर्थात् भावगीतनिर्मितीशिवाय मला कशांतच उत्कृष्ट आनंद वाटेनासा झाला. व्यक्तिविकासास केवळ काव्यच पोषक असतं, असें अलीकडे मात्र वाटेनासें झाले आहे, आणि हे उत्क्रांति तत्त्वास अनुसरूनच आहे.

स्वभावांतील वैगुण्य सांगावयाचें म्हणजे मी अत्यंत अभिमानी व महत्त्वाकांक्षी असलेला तरी, एकंदरीत स्थितिनिष्ठ, एककल्ली, भिडस्त, मितभाषी व मूलतः एकांतप्रिय असाच आहे. इच्छाशक्ति किंचित् दुबळी आणि अकारण हुरहुर वाटून घेण्याचा स्वभाव जास्त त्यामुळे, अहंगंडाचे ऐवजी माझ्या मनांत लौकिक वाचतीत एक प्रकारचा न्यूनगंड व लघुत्वभावच उत्पन्न झालेला आहे.

शिवाय, बुद्धिवान् मनुष्य निर्दय असलाच पाहिजे, व कोमल मनाचा मनुष्य बुद्धिहीन असलाच पाहिजे, अशी समजूत असणाऱ्या काहीं बुद्धिहीन व निर्दय माणसांशी माझा संबंध आला, त्याचाही बरा वाईट परिणाम माझे स्वभावावर झाला आहे. मात्र, याची भरपाई मानसिक व अध्यात्मिक वाचतीत असलेल्या माझ्या किंचित्शा अहंगंडाने केली आहे.

तसेंच, वस्तुनिष्ठपेक्षां माझ्यांत ध्येयनिष्ठा व तात्त्विक दृष्टि अधिक आहे. अशा स्वभावामुळे, सुखाच्या अनुभूतीपेक्षां, दुःखाच्या संवेदनेची पकड माझे मनावर अधिक बळकट बसते. शिवाय, गणितांतील सिद्धांताप्रमाणे त्रिकाला-बाधित निर्दोषता मानवी स्वभावांत हुडकून, स्वतांच्या व लोकांच्याही स्वभावां-तील दोष पाहून खिन्न होण्याची मला खोड आहे. जीवनशास्त्र आणि गणित यांत जर्मनअस्मानाचा फरक आहे, हे मला कळते, पण बळत नाही! त्याचप्रमाणे प्रतिकूल झालेल्या गोष्टी मी वर्षानुवर्षे उराशी बाळगून ठेवीत असतां. म्हणजे, अंतर्मनाची (Subconscious mind) पकड माझे मनावर अधिक आहे.

१६ ते ३२ पर्यंत, मनाच्या कोमलतेमुळे मी आर्त जिज्ञासू व आर्त भक्त होतो. परंतु पुढे माझी श्रद्धा बरीच डळमळीत झाली व मनाची विमनस्कताही हळू हळू जात चालली. आणि आतां कवितेपेक्षां मानस-शास्त्र, सामाजिक प्रश्न यांकडेच माझ्या एकंदर मनाचा कल आहे.

तसेंच, ज्ञानप्राप्तीत संख्या आणि शब्द अथवा अंक आणि अक्षर यांचे महत्त्व सारखेच आहे, असें मला पटून येत आहे. संख्येत विवाक्षितता, तर शब्दांत विविधता अधिक असते. ज्ञानाचे संख्यात्मक प्रकटिकरण वैशिष्ट्यद्योतक तथापि अपूर्ण व एकांगीच असते आणि त्याची परिपूर्ति शब्दात्मकतेशिवाय होऊ शकत नाही. तात्पर्य, गणित आणि तदवलंबित पदार्थविज्ञान व रसायनशास्त्र, व जीवनशास्त्र व तदनुषंगिक मानसशास्त्र, समाजशास्त्र यांचे अवलोकनाशिवाय, ज्ञानदृष्टीस व्यापकता, विविधता, सूक्ष्मता, सखोलता, येऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच, मूळचा मी संख्या प्रेमी असलो तरी नंतर विकासवादास अनुसरून, माझे शब्दप्रेम अधिक वाढत गेलें व जात आहे. परंतु, कविता-निर्मितीच्या कालांतील मनः-स्थितीसंबंधीच विचार करणें प्रस्तुत असल्यामुळे, माझ्या मनःस्थितीच्या सध्यांच्या फेरबदलाविषयी विशेष लिहिण्याची येथें आवश्यकता नाही.

संसृति आणि नियतीमध्ये नियमबद्धता आहे, असें मी मानतो (The Universe is a cosmos) परंतु, निसर्गात विकासास आणि उत्क्रांतिक्षमतेस देखील पुष्कळ क्षेत्र आहे.

तसेंच, इंजिनियरिंग शास्त्रांतील हिशोबी कामाशी माझा संबंध आज बारा वर्षे राहिल्यामुळे रचनेचा रेखविपणा या गुणाविषयीची आवड 'माझ्या मनांत साहजिकच उत्पन्न झाली आहे, हे येथे नमूद करून ठेवावेसे वाटते. तथापि, माझ्यांतील समाजविषयक सहृदयतेची थोडीशी कुचंबणाही या शास्त्रांत झाली. आणि, मी जर डॉक्टर किंवा वकील असतो तर सारस्वतसेवादृष्ट्या माझा समाजास अधिक फायदा झाला असता, असें कधी कधी मला वाटते. परिस्थितीचे दास्य हे असें नडत असते !

वर वर्णन केलेल्या माझ्या मनाच्या ठेवणीचा बरा वाईट परिणाम माझे काव्यावर झालेला आहे.

असो. कवि-जीविताच्या वैशिष्ट्याचे प्रतिबिंब भावगीत या काव्य-प्रकारांत हमखास पडत असते, म्हणून स्वतांच्या मनाची रूपरेखा वर थोडक्यांत चित्रित केली. भावगीत हा सारस्वताचा एक प्रकार आहे त्यामुळे, आणि सारस्वतात मानवी जीविताचे प्रतिबिंब उमटत असते म्हणून, एकंदरीत मानवी जीवितसंबंधीच्या माझ्या कल्पना काय आहेत, त्या सांगणेही आवश्यक आहे, म्हणून त्यासंबंधी थोडक्यांत येथे विवेचन करून, ओघानेंच पुढे सारस्वत, भाषा, काळ, इ. संबंधी चर्चा करणार आहे.

मनुष्यांत अत्यंत प्रबल अशी जर कोणती इच्छा असेल तर ती जगण्याची ! जगण्यासाठीच तो बरे वाईट कर्म करित असतो, धडपड करित असतो. या धडपडीत त्याला निसर्गाकडून व इतरांकडून कधी साह्य होत असते, तर कधी विरोधही होत असतो. हे विरोध शक्य तितके कमी व्हावेत, म्हणून तो अहर्निश ज्ञान मिळवीत असतो. तात्पर्य, या जगण्याच्या इच्छेमुळेच, त्याच्या मनाचे इच्छामय, ज्ञानमय, व भावनामय व्यापार अत्यंत विकसित व अत्यंत संमिश्र असे गुंतागुंतीचे झाले आहेत. कर्म-ज्ञान-उपासना; आणि सुख, म्हणजे

अनुकूल संवेदनात्मक बाह्योपचार; समाधान म्हणजे मनाच्या समतेने लाभणारी शांति आणि सौंदर्य इत्यादि विषयक कल्पनांची उत्पत्ति या मूळच्या मानसिक प्रवृत्तीच्या परिणतीचेच फळ होय. झालेल्या ज्ञानाचे प्रकटीकरण करण्याचे दोन पद्धती आहेत. एक संख्यावाचक व दुसरा गुणवाचक. आणि म्हणूनच, अंक व शब्द यांचे महत्त्व मनुष्यास फार वाटते. बाह्य निसर्गज्ञानाचे प्रकटीकरण सामान्यतः संख्यावाचक आहे, तर मानव आणि इतर जीवसृष्टिज्ञानाचे प्रकटीकरण गुणवाचक आहे. संख्यावाचक ज्ञानासंबंधी मतभेदास वाव नसतो. उ० भौतिक व रसायन शास्त्रांतील सिद्धांत. परंतु, गुणवाचक ज्ञानासंबंधी बराच मतभेद असू शकतो. आणि म्हणूनच, भगवद्गीतेच्या संदेशाचे अर्थ ज्ञानयोग, कर्मयोग, संन्यासयोगपर असे अनेक लाविले जातात.

ज्ञाता, ज्ञेय, आणि ज्ञान यांचे परस्परसंबंध लक्षांत घेतल्यास, आपणास मानवी मनाचे वैचित्र्य प्रत्ययास येईल. या वैचित्र्याचे कारण पाश्चात्य शास्त्रज्ञांस सुद्धा नीट उमजलेले नाही. या वैचित्र्यांत, किती फाटे फुटू शकतील हे ठरविणे कठीण आहे; कारण, अनेक जिज्ञासू एकाच स्थलकालीं एकाच ज्ञेय वस्तूचे जे ज्ञान होतें, त्यांत फरक असू शकतो. तसेंच, एकाच जिज्ञासूस एकाच ज्ञेयवस्तूचे निरनिराळ्या स्थलकालीं होणाऱ्या ज्ञानांत फरक असू शकतो. म्हणजे जिज्ञासूच्या दृष्टिकोणावरही ज्ञानाची महती अवलंबून आहे. तसेंच स्वताला झालेले ज्ञान, त्याचे प्रकटीकरण, आणि त्या प्रकटीकरणाचा श्रोत्यांचे अगर वाचकांचे मनावर होणारा परिणाम आणि त्यांनीं आकलन केलेले ज्ञान यांतही फरक पडू शकतो ! अतएव, जिज्ञासूचे व्यक्तित्वावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात, व्यक्तित्वाचे महत्त्व फार आहे. सर्व शास्त्रज्ञांत एखादाच ईन्स्टीन जन्मतो ! तात्पर्य, निसर्गशक्तीपेक्षा मानसिकशक्ति अधिक गूढ आहेत आणि म्हणूनच, व्यक्ति तितक्या प्रकृति आपणांस आढळून येतात व मानवी जीवितासंबंधीच्या निरनिराळ्या स्थळी व निरनिराळ्या काळीं निरनिराळ्या कल्पना असू शकतात. मानवी जीविताचे विविधत्व इतके संकीर्ण आहे की, आधुनिक आणि पुरातन, पाश्चात्य आणि पौराणिक, धार्मिक, राष्ट्रीय,

सामाजिक, वैयक्तिक इ. भेदांचा विचार करूनही साकल्यानें, सार्वकालीन आणि सार्वजनिक असें हिताचें तत्त्व शोधून काढणें मानवी मनास दुरापास्त आहे ! तसेंच चांगलें व वाईट, खरें व खोटें इत्यादि द्वंद्वाविषयी निर्णय करणेंही कठीण असतें. तथापि तें अशक्य नसतें व यासंबंधी निवाडा करण्याचें गमकें आहेत, हें मी ओघानेंच पुढें प्रतिपादणार आहे. तूर्त, मानवी जीवितासंबंधीच्या माझ्या कल्पना खाली दिल्याप्रमाणें दिग्दर्शित करित आहे.

भोग आणि त्याग, अथवा प्रवृत्ति आणि निवृत्ति व स्वातंत्र्य आणि बंधन या मानवी जीविताच्या चतुःसीमा आहेत, आणि अशा चतुःसीमांत कर्म करणें हा जीविताचा हेतु आहे. कर्म करण्याची प्रेरणा मानवी मन व बुद्धि करित असते. आणि या मनाची व बुद्धीची शक्ति अपार व अतर्क्य आहे. तसेंच, आनुवंशिक संस्कार आणि परिस्थिति यांचाही बरा वाईट परिणाम मानवी मनावर, अर्थात् जीवितावर होत असतो. केलेली बरी वाईट क्रिया, घेतलेला बरावाईट वास, ऐकिलेलें सुंदर संगीत, अगर तप्त लोहासारखे हृदयास झोंबणारे जळजळीत शब्द, पाहिलेलें हृदयंगम दृश्य, अनुभविलेला प्रत्येक बरावाईट अनुभव, यांचे ठसे अंतर्मनावर कायमचे उमटलेले असतात. परिस्थितीशीं अहर्निश चालणाऱ्या लढ्यांतील यशापयशाचे बरेवाईट परिणामही अंतर्मनांत सांठविले जातात. भूतकाळांत आलेल्या बऱ्यावाईट अनुभवांवरच मनुष्य वर्तमानकालांत भविष्यकाळांतील आशांचे मनोरे बांधित असतो. परंतु, वर्तमान हा इतका कांही क्षणभंगुर आहे कीं, पाहतां पाहतां तो भूतकाळांत विलीन होत असतो; इतकेंच नव्हे तर, आपल्या बरोबर भविष्यकाळासह ओढून नेत असतो ! केलेले संकल्प, रचलेले बेत, ठरवलेल्या आकांक्षा व ध्येय हीं बहुधां मनोराज्यांतच सुफल होत असतात. आणि मग, आशा आणि स्मृति यांशिवाय जवळ कांहींच रहात नाही !

पावसाळ्यांत कधीं कधीं पडणारें कोंवळें सुंदर उन्ह आणि इंद्रधनुष्य, अथवा उषेच्या आणि संध्येच्या गालांवरील सुंदर तांबूस रंग, हीं दृश्ये

पाहतां पाहतांच नाहीशीं होणारीं आहत. त्याचप्रमाणें, मानवी जीवित, व विशेषतः त्यांतील आनंद क्षणभंगुर आहे, आणि त्याला कालापुढें हात ठेकावे लागतात !

तथापि, कालावरही विजय मिळविण्याचें सामर्थ्य मानवी वाणीत आहे ! राम, कृष्ण, बुद्ध, झोरास्टर, जीसस, ख्रिस्त, महंमद पैगंबर, शिवार्जी, नेपोलियन यांचे जड देहांवर काळानें जरी आपला हात केव्हांच फिरविलेला आहे, तरी पण, या महान् विभूतींनीं व धुरंधुरांनीं मिळविलेलें यश वाणीच्या योर्गे चिरंजीव होऊन बसलें आहे ! किंबहुना, नुस्त्या वाणीच्या सेवेनेंही एकाद्यास चिरंजीव होतां येईल, हें वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, ज्ञानेश्वर, रामदास, तुकाराम, केशवसुत, गडकरी इत्यादि साहित्यसम्राटांचे उदाहरणांवरून दिसून येईल. मिळविलेल्या ज्ञानाची जपणूक आणि वाढ वाणीमुळें होत असते. वाणीचा-वाग्देवीचा वरदहस्त प्रतिभावानांचे मस्तकी असतो, म्हणूनच ते कालौघांत तगतात आणि इतरांस तारतात; अर्थात् प्रतिभावानांचे आयुष्यांतील स्फूर्तीच्या सुवर्णक्षणकणांचें मोल कधीहि करतां येणार नाहीं !

मानवी अंतर्मनाच्या ऐश्वर्याचें सौंदर्य व निसर्गांतील अथवा विश्वांतील मूर्त आणि अमूर्त सौंदर्य हें कवि, म्हणजे सारस्वत सेवक आणि शास्त्रज्ञ आपआपल्या परींनीं शोधून काढीत असतात. आणि त्या सौंदर्यास वाणीच्या साहाय्यानें अगर अन्य साधनांनीं पार्थिव रूपही देत असतात. मानवी मन व बुद्धि आणि निसर्ग यांतील गूढें सदांसाठींच उरलेलीं असतात; म्हणजे अज्ञात-भूत एका अर्थी जितका अनादि आहे, तितकेंच ज्ञेय-भविष्यही अनंत आहे. कालाचें ज्ञान केव्हांहि शालें तरी सापेक्षच असतें. मनाचे व्यापार ज्ञानमय, भावनामय, इच्छामय असे सामान्यतः असतात, हें मार्गे सांगितलेंच आहे. त्याचप्रमाणें निसर्गाचें स्वरूपही सत्त्व, शिव व सुंदर असें, स्थूलमानानें त्रिगुणात्मक असतें. सत्य जाणण्याकडे तत्त्ववेत्त्यांचा कल प्रामुख्यानें असतो. लोकोपयोगी, अर्थात् लोकांचें शिव करणारीं साधनें निर्माण करण्याची प्रवृत्ति

सामान्यतः भौतिक शास्त्रज्ञांची असते, तर मानवी अंतर्मनांतील व निसर्गातील ऐश्वर्याचे सौंदर्यास पार्थिव स्वरूप देण्याची खटपट ललितकलाकोविद नेहमीं करीत असतात. मात्र, हे व्यापार नेहमींच परस्परविरोधी असतात, असा ग्रह वाचकांनीं करून घेण्याचें कारण नाही. एकाच मनुष्यास तिन्हीही भूमिकांवरून निसर्गाचें अवलोकन आणि परीक्षण करतां येईल. आणि निसर्ग त्रिगुणात्मक असला किंवा भासला तरी, त्यांत एकपिंडता आहे. अतएव, सत्याच्या पूजेंत शिव व सौंदर्य यांची पायमल्ली होत असते; अथवा, शिव करण्यांत सत्य आणि सौंदर्य नेहमींच धाव्यावर बसविलें जातें; अथवा, सौंदर्याच्या उपासनेंत सत्याची व शिवाची नेहमींच गळचेपी होत असते, असें कोणी मानूं नये. तत्त्ववेत्ते, शास्त्रज्ञ व कलावंत यांच्या रुति एकसमयावच्छेदेंकरून सत्य-शिव-सौंदर्यमय असूं शकनात. पण, जो तो आपल्या निश्चित ध्येथावरच सर्व दृष्टि केंद्रित करून निसर्गाचीं इतर अंगे पार्श्वभागीं लोटित असतो, इतकेंच. येथें हेंही सांगून ठेवावेंसं वाटतें कीं, जिज्ञासेचा आणि सौंदर्यदृष्टीचा उगम मूळ उपयुक्ततेसाठींच असला तरी, उत्क्रांति-तत्त्वानुरूप, पुढें आनंदासाठींच ज्ञान व सौंदर्य, किंबहुना, ज्ञानासाठींच ज्ञान व सौंदर्यासाठींच सौंदर्य असल्या कल्पना विकसित झाल्या, आणि भौतिक शास्त्रांप्रमाणेंच, तत्त्वज्ञान-अध्यात्म व ललितकलासौंदर्यशास्त्र (Aesthetics) विकसित झालें.

निसर्गाचें अथवा विश्वाचें स्वरूप भाव आणि अभावात्मक आहे. ज्ञेयाज्ञेय दृष्टादृष्ट, व्यक्ताव्यक्त, यांचें सुंदर संमिश्रण निसर्गांत असतें ! काल जसा एकाअर्थीं अनादि, अनंत आणि अज्ञात आहे त्याचप्रमाणें अवकाश, अर्थात् निसर्ग देखील आहे. काल आणि अवकाश अथवा निसर्ग यांची जोडी अभेद्य आहे. म्हणजे कालाव्यतिरिक्त नुसत्या निसर्गाची, अथवा निसर्गाव्यतिरिक्त नुसत्या कालाची कल्पनाही करितां येत नाही. ईन्स्टीन इत्यादि भौतिक शास्त्रज्ञांचें म्हणणें तरी हेंच आहे.

सारांश, सापेक्षत्वाच्या पलीकडील म्हणजे अनाद्यंतरहित, निर्गुण, निराकार, व सर्वतंत्र-स्वतंत्र अमर्याद, अविनाशी, केवलानंदमय, आणि चैतन्ययुक्त अशा परतत्त्वाच्या सम्यग्ज्ञानासंबंधीची तळमळ मानवी मनास नेहमी लागलेली असते. आणि, प्रतिभेच्या साह्याने त्यास परतत्त्वाची प्रचीति मधून मधून होत असते. मानवी मन उत्क्रांतिप्रवण, उन्नतिप्रवण, उत्कर्षप्रवण आहे. आणि त्याची जस-जशी उन्नति होत असते, तसतशी त्याची सर्वतंत्र-स्वतंत्रतेविषयीची आवडही वाढू लागते. आणि विचार आणि कृति या दोन साधनांनी तो आपली उत्क्रांतिप्रवणता, उत्कर्षप्रवणता प्रकट करीत असतो. मानवी जीवित म्हणजे मानवी, जड, नश्वर आणि मर्यादित देहांत कांडलेल्या सच्चिदानंदमय परतत्त्वाची, मूळच्या अनिर्बंध अविनाशी अशा अवस्थेप्रत पोहोचण्याची अहंकारयुक्त ज्ञात्याची धडपड आहे, असे म्हणता येईल. किंचहुना, ज्ञाताही तोच, ज्ञेयही तेंच व ज्ञानही तेंच, असें हे एक न सुटणारे त्रांगडे आहे ! मॅटर आणि एनर्जी ही एकच आहेत, व हिग व क्रीडसाच काय पण सर्व वस्तूंचे अंतर्गामी एकाच तऱ्हेचे विद्युत् अणु व ग्रेणु (protons and electrons) असतात, असें भौतिकशास्त्रज्ञ वेदांतशास्त्रज्ञांप्रमाणेच म्हणत असतात. सारांश, माया, ब्रह्म इत्यादि शब्द उपयोजूनही हे परतत्त्व शेवटीं अज्ञातच ! मति कुंठित होऊन श्रुति-स्मृति जेथे नेऽति नेऽति म्हणू लागल्या, तेथे सामान्य जनांचा काय पाड ! म्हणून, जीविताची ही तत्त्वज्ञानकेंद्रित दृष्टि सोडणेंच प्रस्तुत उचित होय !

काल जसा भूतवर्तमानभविष्यात्मक आहे, त्याचप्रमाणे, निसर्गातील एकंदर कार्यघटना उत्पत्तिस्थितिलात्मक आहे. आणि मानव हा निसर्गाचा अत्यंत लाडका पुत्र असल्यामुळे, कार्यघटना ज्ञानग्रहणक्षमतेप्रमाणेंच, बुद्धि-पुरस्सर कृतीचें आणि अर्यात् विचारांचें सार्वभौमत्वही त्याच्याकडेच आहे. पैकीं, कृतीचें क्षेत्र कांहींसें मर्यादित असतें. कारण, निसर्गावर सर्वस्वी व सर्वदा जय मिळविणें, हें कठीण आहे. परतत्त्वाचा जो अंश मानवी मनांत

प्रतिबिंबित झालेला असतो, त्यास पराजय पटत नाही. आणि, कृतीत पराजय मिळू लागल्यास, विचारांची अधिक वाढ त्या प्रमाणांत होत असते, असें सामान्यतः म्हणावयास हरकत नाही. अतृप्त वासनांची व्यवस्था किंवा कांहीं तरी वासलात ही लागतच असते, असें मनोविश्लेषणशास्त्र म्हणते. शक्तीचा नाश न होता, तिचे रूपांतर होतें, असें भौतिकशास्त्रज्ञ म्हणतात. एक इंद्रिय विकल झाल्यास दुसरें इंद्रिय त्याच प्रमाणांत सबल बनतें, असें जीवन-शास्त्र सांगतें. ‘What is lost materially is gained spiritually’ या म्हणण्याचा अर्थही हाच आहे. तात्पर्य, विचारांचे वाढीच्या आड फारच कमी अडथळे येऊ शकतात. आणि या विचारांच्या वाढीची परिसीमा द्रष्टा बनण्यांत, आणि परतत्त्वाची प्रचीति होण्यांत असते. विचारांचें प्रकटीकरण वाणीच्या साहाय्येनें होत असतें. मग ती वाणी उक्त असो, किंवा लिखित असो. विचारांची परिसीमा गांठण्यांत आणि विचार बोलून दाखविण्यांत सुसंस्कृत मनास एक प्रकारचा अत्युच्च असा सात्त्विक आनंद होत असतो. काल आणि निसर्ग किंवा विश्व, अथवा एतत्संबंधी विषयांखेरीज विचारांचें दुसरें क्षेत्र असू शकत नाही. मग ते विचार मानवाच्या अंतर्मनासंबंधी असोत अथवा बहिर्जगासंबंधी असोत. कारण, मानव तरी निसर्गाव्यतिरिक्त थोडाच आहे। डॉक्टर विल्यम रोज याचे यासंबंधीचे विचार मननीय आहेत, म्हणून ते येथें उद्धृत करतांः—

“ Man, in his present condition, represents a stage in an evolutionary process which is still going on, and all the efforts of scientists are ultimately directed towards the one end - to reveal the nature of man's existence and the universe of whose creative forces he is so far as we know, the crowning achievement. ”

आपलेकडील वेदांतशास्त्रज्ञ तरी हेंच सांगत असतात.

निसर्गज्ञान किंवा विश्वज्ञान हें सच्चिदानंदस्वरूपी आहे. विश्वाला जशी एका अर्थाने परिसीमा नाही, तशीच विश्वज्ञानालाही परिसीमा नाही. ज्ञानलाभाच्या सर्व क्रियांत जिज्ञासु मनुष्याला अपूर्व चैतन्य आणि आनंद प्रत्ययास येत असतो, आणि या आनंदासही परिसीमा नसते. ज्ञानलाभाच्या व्यापारांत विचारांना फार महत्त्व आहे. विचारांच्या व्यापाराचे विषय अनेक असू शकतात. अथवा, निराळ्या शब्दांत सांगायचे म्हणजे मानवी मनाचे द्रष्टृत्व अनेक प्रकारचे असू शकते. ईन्स्टीनप्रमाणे अपेक्षावादासंबंधी सिद्धांत प्रस्थापित करण्यांत द्रष्टृत्व आहे. सर चंद्रशेखर रामनूप्रमाणे प्रकाशतत्त्वासंबंधी नवे शोध लावण्यांत द्रष्टृत्व, अथवा प्रतिभेचे संस्फुरण आहे. किंचहुना, नोबेलप्रमाणे स्फोटक द्रव्ये शोधून काढण्यांतही प्रतिभेचे संस्फुरण आहे. सारांश, विचारांच्या व्यापाराचे विषय भौतिक अगर रसायनशास्त्रासंबंधी; अथवा, आत्मा, विश्व, परतत्त्व यासंबंधी, म्हणजे तत्त्वज्ञानचर्चात्मक; अथवा, कृतीला प्रेरक ज्या भावना, कामना, वासना, मन, बुद्धि, अहंकार एतत्संबंधी, म्हणजे मानसशास्त्रचिकित्सात्मय असू शकतात.

असल्या शास्त्रीय विचारात्मक व्यापारांस अथवा तद्विषयक सिद्धांत शोधून काढण्यास जशी प्रतिभा लागते, तशीच प्रतिभा ललितकलाविलासासाठी देखील लागत असते. “अपूर्ववस्तु निर्माणक्षमाप्रज्ञा” अशी प्रतिभेची व्याख्या गृहीत धरावयास हरकत नाही. प्रतिभेसंबंधी पाश्चात्य कल्पनाही अशीच आहे. “Intellectual endowment of the highest kind, particularly the power of invention or of producing original combinations.” असे genius म्हणजे प्रतिभेसंबंधी त्यांचे मत आहे. ललितकलानिर्मितीमध्ये प्रतिभेचे व्यापार प्रामुख्याने सौंदर्यदर्शक, सौंदर्योत्पादक, सौंदर्यपरिपोषक, अथवा सौंदर्यविषयक असतात. सौंदर्य हें आनंदोत्पादक असते. वास्तविक तत्त्वज्ञान अथवा शास्त्रीय ज्ञान देखील आनंदोत्पादक असते, तथापि, सौंदर्यपेक्षा सत्याला व उपयुक्तेलाच या प्रांतांत अधिक

महत्त्व दिलें जातें. परंतु, ललितकलेमध्ये केवळ सत्याकडे, अथवा केवळ उपयुक्ततेकडे लक्ष न देता, केवळ सौंदर्याकडेच प्रामुख्याने लक्ष दिलें जातें. ललितेतर कलांची वाढही प्रामुख्याने उपयुक्ततेसाठींच असते. परंतु, असले भेद परस्परविरोधी असतात, असें मानण्याचें मुळींच कारण नाही. उदाहरणार्थ, ज्ञानेश्वरी व कालाईलचें बरेंच लिखाण प्रामुख्याने तत्त्वज्ञानप्रधान असलें तरी, त्यांनील बराच भाग काव्यमय, सौंदर्यमय, अतएव आनंदोत्पादक आहे. मॅक्सिम गोर्कीचें “मदर” व कुप्रिनचें “यामा” या पुस्तकांची सामाजिक दृष्ट्या उपयुक्तता असली तरी, कलादृष्ट्या ती सुंदरही आहेत. त्याच-प्रमाणें, उपयुक्ततेच्या दृष्टीनें महत्त्वाच्या, म्हणजे वाढत्या गतीच्या आणि त्याच-बरोबर, वाढत्या दृश्य सौंदर्याच्या मोटारीही दिवसेंदिवस निघत आहेत. सारांश, सौंदर्य हें आनंदोत्पादक असतें, म्हणून तें सगळ्यांस, म्हणजे तत्त्वज्ञांस व उपयुक्ततावाद्यांसही हवेंहवेंसें वाटतें. उपयुक्ततेबरोबर सर्व दृष्टींनीं जीवित सुंदर करण्याकडे प्रागतिक मनुष्याची दृष्टि असते. किंबहुना, पोषाखाचें सौंदर्य, देहाचें सौंदर्य, बुद्धीचें सौंदर्य, मनाचें सौंदर्य, आत्म्याचें सौंदर्य, या सर्वांचा आस्वाद घेण्यास शिकणें, म्हणजे जीवित जगण्यास योग्यतम करणें होय, असें म्हटल्यास अतिशयोक्ति होणार नाही.

सुंदर वनश्री दिसल्यास, चित्रकार तिची प्रतिकृति चित्रफलकावर काढण्यास प्रवृत्त होईल. तर एखादा कवि म्हणजे सारस्वत-निर्माता तिचें वर्णन शब्दांनीं करील. एखादा वनस्पतिशास्त्रज्ञ झाडांच्या, पानांच्या, फुलांच्या व फळांच्या विविध प्रकारांसंबंधी विचार करील, तर एखादा व्यवहारज्ञ व्यापारी लांकूडफाट्यापासून किती उत्पन्न होऊं शकेल, याचा हिशेब करित बसेल ! सारांश, ज्याच्या त्याच्या परीनें ज्याला त्याला त्या वनश्रीपासून आनंद होईल, हें जरी खरें असलें, तरी निरपेक्ष व निरुपाधि असा आनंद फक्त चित्रकारास व कवीसच होईल !

उपयुक्ततेला गौणत्व देऊन, केवळ सौंदर्याचे महत्त्वास प्रामुख्य ज्या कलांत लाभत असतें, त्या कलास ललितकला म्हणतात, हें वर सांगितलेंच

आहे. ललितकलांचा दुसरा विशेष हा की, त्या निसर्गाच्या आनंदोत्पादक अशा प्रतिकृति असतात. नित्य बदलणाऱ्या निसर्गातील धांवती पण सुंदर दृश्ये, सुंदर व उदात्त विचार आणि भावना, ऐकिलेले हृदयंगम स्वरसंगम, इत्यादि रामणीयकांस शक्य तितकें पार्थिव व चिरजीवी स्वरूप प्राप्त करून देऊन, तज्जन्य आनंद पुनः पुनः उपभोगण्याची व्यवस्था ललितकला करीत असतात. निसर्गातील वास्तविक सौंदर्याची जपणूक करून, व उद्वेगजनक अशा घटनांतील दुःखें कल्पनामृष्टीतच कां असेनात, पण तीं घालवून, ललितकला मानवास प्रमुदित करीत असतात. बदलणारा काळ सौंदर्यस्थळेंही नाहींतशीं करीत असतो. पण ललितकला कांहीं मर्यादेपर्यंत कालावरही विजय मिळवीत असतात !

सर्व ललितकलांमध्ये काव्याचें स्थान पहिलें आहे. अशनिपातानें अगर भूकंपानें, एक वेळ ताजमहाल भंग पावेल, (असें व्हावें अशी लेखकाची अर्थात् इच्छा नाही !) पण, रामायण चिरजीवीच राहील, यासंबंधी शंका बाळगण्याचें कारण नाही. येथें काव्य हा शब्द सारस्वत अथवा ललितवाङ्मयप्रबंध म्हणजे कादंबरी, लघुकथा, नाटक इत्यादि गयात्मक अथवा महाकाव्य, खंडकाव्य, भावगीत इत्यादि पद्यात्मक प्रबंध अशा अत्यंत व्यापक अर्थानें उपयोजिला आहे. हे सर्व प्रकार रसोत्पादक, अतएव भावनात्मक प्रसंगावरच अधिष्ठित असतात, म्हणून वाङ्मयाचे या शाखेस स्थूलमानानें काव्य असें म्हणतां येईल आणि काव्येतर वाङ्मय म्हणजे शास्त्रीय वाङ्मय. यासंबंधीची पाश्चात्य विचारसरणीही अशीच आहे.

तत्त्वज्ञान, अध्यात्म, मानसशास्त्र आणि समाजशास्त्र या सारस्वताच्या चतुःसीमा आहेत, असें सामान्यतः म्हणण्यास हरकत नाही आणि व्यक्तिजीवन, समाजजीवन आणि मानवीजीवन त्यांत चित्रित केलें जातें.

शास्त्रीय वाङ्मय व सारस्वत यांमधील भेदासंबंधी ऊहापोह करणें येथें प्रस्तुत आहे, म्हणून यासंबंधी थोडक्यांत विवेचन करतो. शास्त्रीय वाङ्मय हें

प्रामुख्याने विचारप्रधान असते. पण, सारस्वताची उभारणी भावनात्मकतेवर असते म्हणून, भावनांच्या वास्तव्याशिवाय, विहाराशिवाय, विलासाशिवाय त्यांत रसाची उत्पत्ति व उत्कर्ष होऊं शकत नाही. शास्त्रीय वाङ्मय हे normative आहे, म्हणून त्यामध्ये वैचित्र्यास वाव असू शकत नाही. परंतु, सारस्वतांत कल्पनेस आणि वैचित्र्यास पुष्कळच वाव असतो. शास्त्रीय वाङ्मय असंदिग्ध, सरळ आणि सुटसुटीत शब्दांत ग्रथिलेलें असतें, तर सारस्वतांत वक्रोक्ति, व्यंग्योक्ति, लक्षणा, संदिग्धता, ध्वनि, गूढता, उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादींस पूर्ण वाव आहे. शास्त्रीय वाङ्मयांत लेखकांचें व्यक्तित्व मुळींच डोकावूं नये. परंतु, सारस्वतांतील वस्तुनिष्ठ प्रकारांत नसलें तरी, आत्मनिष्ठ प्रकारांत व्यक्तित्व जितकें डोकावेल, तितकें तें कलेच्या दृष्टीनें युक्तच होय. किंचहुना, सारस्वतांतील वस्तुनिष्ठता अथवा आत्मनिष्ठता, वास्तवता अथवा ध्येयता ही निर्मात्याच्या एकंदर व्यक्तित्वावर आणि दृष्टिकोणावरच अवलंबून असते; आणि म्हणूनच समकालीनांत देखील दासगणू व तांबे, ना. ह. आपटे व फडके, अथवा वा. म. जोशी, चिं. वि. जोशी, डॉ. केतकर, तसेंच न. चिं. केळकर इत्यादि नानाविध आणि त्याचप्रमाणें सव्यसाची विविधविषयक सारस्वत-निर्माते दिसून येतात. इतकेंच नव्हे तर, निरनिराळ्या काळांत व देशांतही एकाच प्रकारचे वाङ्मयसेवक पुष्कळ असू शकतात.

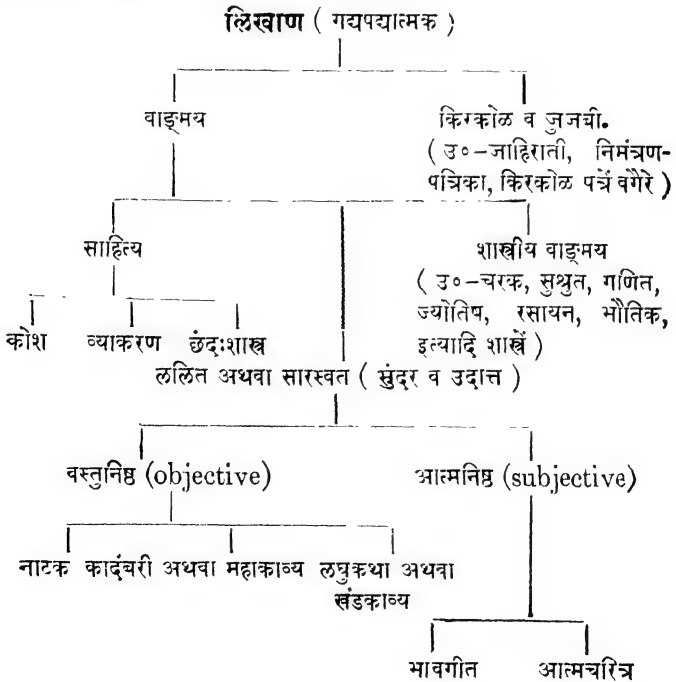
असो. आतां सारस्वन अथवा ललित वाङ्मय याच्या प्रकारांसंबंधी विहंगावलोकन करतो.

ललितवाङ्मयाच्या प्रकारांपैकी नाटक हे प्रामुख्याने दृश्यकाव्य आहे. आणि थोड्या-फार प्रमाणांत काव्येतर उर्वरित ललितकलांस, म्हणजे शिल्प, नृत्य, संगीत, चित्रकला इत्यादींस, नाटकाचे प्रयोगांत वावरण्यास स्थानही आहे, हे थोडा विचार करतां दिसून येण्यासारखें आहे.

सारस्वताच्या उर्वरित प्रकारांपैकी, कादंबरी आणि महाकाव्य हे दोन प्रकार निराळे भासले तरी, हे स्थूलमानानें एकाच जातीचे आहेत. फरक हाच की, गद्यात्मक रचना असली की, कादंबरी म्हणावयाचें व पद्यात्मक रचना असली की

महाकाव्य म्हणावयाचं. लघुकथा व खंडकाव्य यांसंबंधीही असेंच म्हणतां येईल. म्हणजे, गद्यात्मक रचनेस लघुकथा व पद्यात्मक रचनेस खंडकाव्य, असें म्हणावयास हरकत नाही. परंतु, भावगति हा सारस्वताचा प्रकार अगदींच निराळा मानावयास पाहिजे. कारण, भावगति, हें आत्मभावनाप्रधान (Subjective) म्हणजे ज्यांत कवि आपल्या स्वतांच्याच भावना अथवा विचार चित्रित करित असतो, असें असतें.

एकंदर लिखाणासंबंधीचा खालील आराखडा वाचकांस सुगम होईल म्हणून देत आहे.

भावगीत

(स्वानुभवावर व अवलोकितावर कवीने
गचिलेली सुभाषिते, उद्गीर्तने, सूक्ते, लावण्या,
इत्यादि त्याच्या स्वतांचे विचार-भावना-
आकांक्षा द्योतक प्रकार)

उदात्त (Sublime)
उ० तुकारामाचे अभंग

सुंदर अथवा ललित (beautiful) उ० जयदेव कवि, जग-
न्नाथ पंडित यांचे काव्य,

आत्मनिष्ठ सारस्वत म्हणजे स्वतांच्या जीवनावर लेखकाने केलेली टीका, व वस्तुनिष्ठ सारस्वत म्हणजे, मानवी आणि समाजाच्या जीवनावर लेखकाने केलेली टीका हेय. अर्थात्, व्यक्तीच्या मानसिक विकासांत उत्पन्न होणाऱ्या प्रश्नांचा परामर्श आत्मनिष्ठ सारस्वतांत घेतला जातो. या दृष्टीने विचार करता, तुकाराम व रामदास यांची कांही कविता आमनिष्ठ सारस्वताचा उत्तम नमुना आहे, असे आपणांस आढळून येईल. त्याचप्रमाणे, जॉन बर्नियनचे “पिल्ग्रिम्स प्रोग्रेस” हे पुस्तक आणि लक्ष्मीबाई टिळक यांनी लिहिलेली स्मृतिचित्रे आत्मनिष्ठ सारस्वताचे उत्तम नमुने होत.

उलट, वस्तुनिष्ठ सारस्वतांत सामाजिक प्रश्नांचा खल केला जातो. अर्थात्, हे सारस्वत प्रोपगॅंडिस्ट म्हणजे प्रचारकी व हेतुप्रधान असे असते. तथापि, यालाही कांही अपवाद आहेत. उदाहरणार्थ, शेक्सपियरची नाटके वस्तुनिष्ठ सारस्वताचा उत्तम नमुना गणली जाण्यासारखी असली तरी, “त्रैगुण्योद्भवमत्रलोकचरितं नानारसं दृश्यते” या न्यायाने मानवतेच्या सार्वकालीन आणि सर्वत्र सन्ध्या असणाऱ्या वैविध्यदर्शनाशिवाय त्या नाटकांत दुसरी तत्कालीन सामाजिक प्रचारकता कोणतीच नाही. टॉलस्टॉय, पुष्किन, डोस्टोव्हस्की,

कुप्रिन, मॅक्झिम गोर्की इत्यादि रशियन सारस्वत सम्राटांच्या सारस्वतांतील प्रचारकतेपुढे, शेक्सपियरची प्रचारकता पासंगालाही पुरणारी नाही. तथापि, वस्तुनिष्ठ सारस्वतांतील उत्तम नमुन्यांत त्याच्या नाटकांची गणना करण्यास कोणताच प्रत्यवाय नाही.

वस्तुनिष्ठ सारस्वतांतील उत्तम नमुने आपणांत, आपटेद्वय, वा. म. जोशी, डॉ. केतकर, फडके, माडखोलकर, खांडेकर, विभावरी शिरूरकर, गडकरी, वरेरकर, खाडिलकर इत्यादि लेखकांनी लिहून ठेवले आहेत. तथापि, या लेखकांपैकी सामाजिक दृष्ट्या, कुणी, कितपत व कशाचा प्रचार केला, हा प्रश्न अत्यंत मनोरंजक आहे ! सारांश, वस्तुनिष्ठ वाङ्मयाचें मूल्य, केवळ त्याच्यांतील प्रचारकतेवरच असत, असें नाही. प्रचारकता ही उपयुक्ततेवर अवलंबून आहे आणि कला ही उपयुक्ततेची बटीक नसून तिची एक हिताची सखी आहे.

असो. भावगीतांत कवीच्या व्यक्तित्वास (personality) अधिक वाव असतो. उलट, नाटक, कादंबरी, लघुकथा या प्रकारांत कवीच्या म्हणजे सारस्वतनिर्मात्याच्या विशिष्ट दृष्टिकोणास वाव असला तरी, त्याच्या स्वतःच्या व्यक्तित्वास वाव नसतो, हें मागे सांगितलेंच आहे.

तसेंच, भावगीत या प्रकारांत कल्पकतेस वाव नसतो. पण नाटक, कादंबरी, लघुकथा या प्रकारांत कल्पकतेस चांगलाच वाव असतो. किंचदुना, कल्पकतेशिवाय, या रचना-प्रकारांत कलेच्या दृष्टीने उत्कर्ष साधता येणार नाही. उलट, केवळ कल्पकतेवर रचिलेली भावगीतें बेगडी होतील ! भावगीतें अत्यंत अलंकारयुक्तही असूं नयेत, असें ओघानेंच म्हणावें लागतें. कारण अलंकारांचें अधिष्ठान कल्पकतेवर आहे. अर्थात् हें सर्व विवेचन स्थूलमानानेंच गृहीत धरावें. असले भेद परस्परविरोधी असूं शकत नाहीत. तथापि सारस्वतांतील, प्रत्येक प्रकारासंबंधी शास्त्रीय व चिकित्सक दृष्ट्या विवेचन करावयाचें म्हणजे, कांही नियम, मर्यादा, व्याख्या, विवाक्षित शब्दसंकेत, इत्यादि गोष्टी तर्कदृष्ट्या ठरवाव्याच लागतात. आणि प्रत्येक प्रकारासंबंधी

एक वेगळेंच तंत्र (technique) निर्माण व विकसितही करावें लागतें. अर्थात्, या तंत्राचा उपयोग सारस्वत समीक्षकांस अधिक होय !

भावगीतांचें ३ रें प्रमुख लक्षण म्हणजे, त्याचा आटोपशीरपणा. कारण, “ प्रबल व क्षुब्ध मनोवृत्तींचे स्वयंस्कूर्तीनें वाहूं लागणारे ओघ ” (spontaneous overflow of powerful feelings) अल्प काळच टिकणारे असतात, आणि वृत्तीचा हा जिव्हाळाच, किंवा जिव्हाळ्याची ही वृत्ति किंवा तळमळच, किंवा हे कवीच्या स्वतःच्या अंतर्मनाचे उमाळेच, भावगीताचा आत्मा होत ! The high seriousness of absolute sincerity असें मॅथ्यू आर्नोल्ड जें म्हणतो तें याच अर्थानें. भावगीतांचें ४ थें महत्त्वाचें लक्षण म्हणजे, त्याचें वैचित्र्य, अथवा त्याची विविधता. भावगीतांत कवीच्या व्यक्तित्वाचें प्रतिबिंब (reflection of personality) हमखास उमटत असतें, हें मागें सांगितलेंच आहे. आणि व्यक्ति नितक्या प्रकृति, या न्यायानें दोन चेहऱ्यांप्रमाणें दोन मनें देखील कधीही एकसारखी नसतात. मातृवंशीय व पितृवंशीय गुणधर्म अथवा आनुवंशिकता, बाह्य परिस्थिति, आयुष्यांतील अत्यंत महत्त्वाच्या क्षणांचा झालेला चरा वाईट विनियोग, स्वार्थीधता, अथवा त्यागी-वृत्ति, इच्छाशक्तीची बलाबलता, श्रद्धायुक्त अंतःकरण, ज्ञानग्रहणशक्ति, भावनात्मकतेचें आणि संस्कारक्षमतेचें प्रमाण इ० इ० अनेक गोष्टींवर व्यक्तित्व अवलंबून असतें. सरुल्ल्या दोन बंधूंतच काय, पण जुळ्या भावंडांच्या स्वभावांत देखील, सर्वच बाबतींत साम्य मुळींच असू शकत नाही. आणि याचें कारण, शास्त्रज्ञांसही पूर्णपणें कळलेलें नाही. पूर्व आणि पुनर्जन्म मानून, कर्माचें प्रारब्ध, (स्वेच्छा, अनिच्छा अथवा परेच्छा,) संचित, क्रियमाण इ. प्रकार गणून, हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न पौर्वात्य तत्त्ववेत्ते करीत असतात. अमूक कृति अमूक वेळीं आपले हातून कां घडली व आपल्या आयुष्यास विशिष्ट वळण कां व कसें लागलें, हें ज्याचें त्यानें पाहिलें म्हणजे, आपणांस असेंच दिसून येतें कीं, बहुतेक प्रसंगीं, “ जानामि धर्मं नच मे प्रवृत्तिः

जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः ” असाच अनुभव प्रत्येकास आलेला असतो. तात्पर्य, मानवांतील वैचित्र्याची मीमांसा नीटपणें लागलेली नाही, असेंच म्हणावेंसें वाटतें. मानवामानवांतच काय, पण प्रत्येक व्यक्तींत, निरनिराळ्या प्रसंगीं निरनिराळें स्वभाववैचित्र्य प्रत्ययास येतें, आणि म्हणूनच, एकादी व्यक्ती पूर्णपणें वाईट, अथवा पूर्णपणें चांगली, अशी आपणांस आढळून येत नाही; तर व्यक्तीचा चांगुलपणा अथवा वाईटपणा हा सामान्यतः आणि राक्षसातयाच ठरवावयाचा असतो. मनोविश्लेषणशास्त्रानें मानवाच्या स्वभावांतील वैगुण्यादि-कांच्या कारणांसंबंधीची उपपत्ति बरीच लाविली आहे. तथापि, या विषयांत अज्ञात असें “ कांहीं तरी ” राहिलेंच आहे, आणि त्या “ कांहीं तरी ”ची उपपत्ति पूर्व-पुनर्जन्म आणि संचित-प्रारब्ध-क्रियमाण इत्यादि मानल्याशिवाय, समाधानकारक लागत नाही. अखिल विश्वांमध्ये सूक्ष्मांत सूक्ष्म असणारा, आणि चराचरांत भरलेला, धन आणि ऋण कणयुक्त असा जो अणु आहे, त्यांतील धनकणार्भोवतीं ऋण कण जे फिरत असतात, ते सूर्याभोवतीं ग्रहमाला जशी फिरते, त्याप्रमाणें फिरत असतात, असें भौतिक व रसायन शास्त्रज्ञ सांगतात. परंतु, हे ऋण कण प्रत्येक वेळीं एकाच तऱ्हेनें फिरतात किंवा हालचाल करतात, असें नाही ! मग मनुष्य-प्रवृत्तीसंबंधीं तर विचारावयासच नको. कारण तो बुद्धिप्रधान आहे. आपल्या वैशिष्ट्यासंबंधीची मीमांसा चोर देखील लावीत असतो; (इव्हन दि थ्रीफ् थ्रॅज हिज् ओन फिलॉसफी) आणि असत् प्रवृत्तीचे लोक (दि डेव्हिल कॅन क्वोट स्क्रिप्चर फॉर हिज् पॅर्पज, या न्यायानें) आपल्या कुकर्माचें समर्थन अभिनिवेशानें करीतच असतात. उलट, सत्प्रवृत्तीचे लोकही आपल्या कार्यासंबंधी तितकेच आग्रही असतात. प्रवृत्ति आणि निवृत्ति, व स्वातंत्र्य आणि बंधन या मानवी जीविताच्या चतुःसीमा आहेत, हें मागें सांगितलेंच आहे. एकाद्याच्या व्यक्तित्वाचें मूल्य ठरविण्यासाठी, याच गोष्टी विचारांत घ्याव्या लागतात. अत्यंत कामासक्त मनुष्य सुवृत्त महात्म्याच्या दृष्टीनें कामविकाराच्या बंधनांत कोंडलेला एक लाचार पशूच असतो. तथापि उपभोग घेण्याचें स्वातंत्र्य पूर्णपणें

अनुभविलें, अशी शेखां तो कामासक्त मनुष्य प्रौढीनें मिरवीतच असतो ! म्हणजे एकाद्याची प्रवृत्ति दुसऱ्याची निवृत्ति असूं शकते. आणि या प्रवृत्ति-निवृत्ति-वरच, स्वातंत्र्य व बंधन यासंबंधीच्या त्याच्या कल्पना अवलंबून असतात. त्यागी वृत्तीचे रामरुष्ण परमहंस स्वतांला मनानें अत्यंत स्वतंत्र समजत असत. पण, भोगी वृत्तीच्या लोकांच्या दृष्टीनें रामरुष्ण परमहंस म्हणजे, स्वतांवर स्वतःच घातलेल्या अनेक निर्बंधांत अडकलेले दिसत असतील !

व्यक्तित्वाचा विचार करतांना, सत्प्रवृत्ति व असत्प्रवृत्ति यांविषयीं विचार ओघानेंच करावा लागला. आणि या विचाराशीं संलग्न नवमतवाद आहे म्हणून त्यासंबंधीही येथें थोडा विचार करणें कमप्राप्तच आहे. त्याविषयीं सारस्वत गुणैक दृष्टीनें माझे विचार पुढें मांडतो.

सदसत्प्रवृत्तीशी संलग्न गुन्ह्याची प्रवृत्ति आहे, आणि गुन्ह्याची प्रवृत्ति ही आर्थिक विषमतेमुळें उत्पन्न होणारी आहे. म्हणून, गुन्ह्याची प्रवृत्ति कमी करण्यासाठी, मानव्यांतील आर्थिक विषमता घालवून टाकली पाहिजे. ही विषमता घालविण्यासाठी, वित्त आणि वनिता यांचेवर कोणाचाही वैयक्तिक मालकी हक्क असूं देऊं नये, असें नवमतवाद्यांचें म्हणणें आहे. (आपल्या-कडील शाक्तपंथाचीं मतेही जवळ जवळ अशींच आहेत.) तात्पर्य, स्वैरसंभोग, म्हणजे बलात्कार नव्हे, पण राजीखुषीचे संभोग विहित धरावे. अर्थात्, नीति नीति म्हणतात ती मानवनिर्मित असल्यामुळें तिचें स्तोम माजवूं नये. म्हणजे, शासनकर्ते जे असतील, त्यांनीं यासंबंधीचे कायदे समूळ बदलून टाकावेत; संततिनियमनाचा अवलंब करित जावा, आणि झालेल्या संततीचें परिपालन राष्ट्रानें करित जावें, आर्थिक विषमता घालविण्यासाठीं भांडवलशाही समूळ नष्ट करावी. ही विषमता भांडवलवाल्यांनींच उत्पन्न केली. आणि मालकी हक्काचे संरक्षणार्थ नीतीचें बुजगावणेंही, पण त्यांनींच उत्पन्न केलें. शेतकरी व कारखान्यांत राबणारे मजूर लोक यांचें साह्य घेऊन, केवळ दलालीचें काम करून गबर होणाऱ्या

भांडवलवाल्या लोकांचा नायनाट करावा, आणि संपत्तीची विभागणी समतेच्या दृष्टीवर करावी, म्हणजे बहुतांचे बहुत कल्याण (Greatest good of the greatest number) होईल, असे नवमतवाद्यांस वाटते. समाजाच्या असल्या व्यवस्थेने मनुष्या-मनुष्यांमधील स्वार्थमूलक द्वेष, मत्सर, असूया इ. भावनांचा व समरप्रसंगाचा अथवा कलहकाण्डाचा नायनाट सहजच होऊ शकेल. तसेंच, अनेक जातींचे एकीकरण होईल. अर्थात्च, जातीजातीतील वैमनस्ये नाहीतशी होऊन, व्यक्तीव्यक्तींत अधिक सलोखा व प्रेम राहील. आणि राष्ट्रांची एकंदर कार्यक्षमता वाढून, त्याची एकसारखी भरभगत होऊ शकेल.

असली वसुधैवकुटुंबकप्रवृत्ति व स्थिति (Universal Brotherhood) खरोखरच अत्यंत कमनीय व लोभनीय आहे. आणि तत्त्वज्ञान देखील या वृत्तीची तरफदारीच करते. मात्र ती हिंदुस्थानांत तरी, व्यवहारांत केव्हा व कशी आणतां येईल, हे ठरविणे कठीण आहे. Go back to Nature असा आदेश सुटतांच, हिंदुस्थानांतील एकंदर जनता म्हणजे हिंदु, मुसलमान, पारसी, यहूदी, ख्रिस्ती, शीख इ. समाज समतेचा अवलंब करील, अशी आजची तरी स्थिति नाही. कारण, राजकीय, धार्मिक, भौगोलिक, आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्ट्या हा प्रश्न अत्यंत बिकट व गुंतागुंतीचा असा आहे. तथापि, या दृष्टीने प्रयत्न करणेही क्रमप्राप्तच होईल, असे म्हणावेसे वाटते. कारण, दिवसेंदिवस, जीवनार्थकलह कठीण होत चालला आहे. आणि, वाहनांच्या सुलभतेमुळे आणि इतर यांत्रिक सुखसोयींमुळे, पाश्चात्य संस्कृतीच्या कल्पना आपल्याकडे झपाट्याने प्रसृत होत आहेत. स्त्रियांचे समाजांतील स्थान, जातीजातींतील उच्चनीचता इ. सामाजिक बाबतींत महत्त्वाच्या घडामोडी चालत आहेत. एकत्र कुटुंब-पद्धति नामशेष झालेली आहे. चूल व मूल, येवढेच स्त्रियांचे क्षेत्र उरलेले नसून, पुरुषांच्या बरोबरीने त्या सर्व क्षेत्रांत सुप्रतिष्ठितपणे भाग घेत आहेत. सारांश, आजपर्यंत स्त्रीजातीची, दयादांची, व ब्राह्मणेतर जातींची जी सामाजिक कुचंबणा बरीच वर्षे

झाली, तिची प्रतिक्रिया म्हणूनच की काय, नवमनवादाच्या कल्पना आपल्या समाजांत इतक्या जोमाने प्रसृत होत आहेत, आणि जागृति येऊन नवचैतन्य इतक्या जोमाने खेळत आहे की, पौर्वात्य संस्कृति, या धक्क्यामुळे बरीच खिळखिळी होत चालली आहे. आणि हे अत्यंत साहजिकच आहे. यांत अंधानुकरण असें फारसे नाही. हा कालाचा ओघच आहे. परिस्थितीचा हा प्रचंड लोंढा मार्गे परतविण्याचे सामर्थ्य आपल्या समाजांत अनेक कारणांमुळे उरलेले नाही. असे परिवर्तनाचे लोंढे प्रत्येक समाजांत येत असतात. न्यावेळी परिस्थितीशी तडजोड करणेच शाहाणपणाचे असते. व्यक्तीच्या आयुष्यांत सुद्धा, परिस्थितीशी तडजोड करण्याचे प्रसंग अनेक वेळां येत असतात. आणि तिचे बलाबल पाहून आपण तिच्याशी तडजोड करीतच असतो. Life is a series of strifes and compromises हे खरेच आहे.

परंतु, विचारवंतांपुढे प्रश्न जो उरतो, तो हाच की, ज्या आर्थिक विषमतेमुळे आणि पारतंत्र्यामुळे, ब्राह्मण आणि तत्सम जातींतील वैवाहिक बंधने जाचक झाली आहेत असे वाटते, ती आर्थिक विषमता आणि ते पारतंत्र्य, वैवाहिक बंधने अत्यंत शिथिल करून, किंचहुना, काढून टाकूनही नाहीसे होईल, किंवा कसे ? यासंबंधी निश्चित असे अनुमान आज कांहींच बांधता येत नाही. एवढे मात्र खरे की, स्त्रियांच्या वैवाहिक नीतिसंबंधीच्या कल्पना आतां साफ बदलत चालल्या आहेत (पुरुष “ बंधनांच्या पलीकडे ” केव्हाच गेलेले आहेत) शिवाय, सारस्वताने तरी, नीतीचा बोज कितपत ठेवावा, हा एक प्रश्नच आहे ! सारस्वत हे नीतिशास्त्र नसल्यामुळे नीतीची प्रतिष्ठा ते नेहमीच कां बाळगील ? मानवांतील पतनशीलतेविषयी सारस्वताने अत्यंत सहानुभूतीचीच दृष्टि ठेवली पाहिजे.

तथापि, मनुष्याच्या ज्ञानाच्या कपाटांत नीतीस स्वतंत्र स्थान नाही काय ? येथे हा प्रश्नही विचारांत घ्यावयास पाहिजे. जिकडे तिकडे नीति, नीति, हे पडसाद ऐकू येतात, यावरून, नीतीस स्वतंत्र मूल्य आहे, असे दिसते. अगदी

प्राचीनकाली, नीति नव्हती, असेच आपणांस दिसून येईल. परंतु, मानवांची संख्या आणि त्यांचे समूह जसजसे वाढत गेले, तसतशी धर्माची व नीतीची आवश्यकता भासू लागली. स्वतांच्या सुखासारखीच दुसऱ्यांच्याही सुखाची काळजी बाळगणे उपयुक्ततेच्या दृष्टीने जरूरीचें भासू लागलें. इतरांस उपद्रव दिल्यास, तसा तो त्यांचेकडून आपणांसही होईल, या भीतीने, म्हणजे स्वार्थी हेतूमुळेच, इतरांस उपद्रव न देण्याची कल्पना उद्भवली. आणि हळू हळू त्याग, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, वैवाहिक पावित्र्य इत्यादि विषयक कल्पनाही विकसित होत चालल्या. पुढे पुढे तर उपयुक्ततेची दृष्टि नाहीशी होऊन, ज्ञानासाठीच ज्ञान, नीतीसाठीच नीति, धर्मासाठीच धर्म, ध्येयवाद असल्या कल्पनांचा फैलाव होत गेला (आणि यांत उपहास करण्यासारखें कांहींच नाही. कलेसाठी कला, असला अभिनिवेश, अथवा रेकॉर्डब्रेकिंगच्या कल्पना, माउंट एव्हरेस्टवर किंबहुना मंगळावर जाण्याच्या कल्पना आज नाही कां दिसून येत ! आणि त्या थोड्याशा अव्यवहार्य असल्या तरी, त्यांची हेटाळणी अगर टिंगल आपण थोडीच करतो ?) आणि इतर शास्त्रें उत्पन्न होऊन वाढू लागली. आत्यंतिक नीति कोणती, आत्यंतिक सुख कोणतें ही जिज्ञासा मानवामध्ये उत्पन्न झाली. इतर शास्त्रांप्रमाणेंच गणित-शास्त्रही वाढत होतेंच. गणितांतील शून्य, अनंत इत्यादि संबंधींच्या कल्पनांनीं देखील, नीति आणि आध्यात्मिक-शास्त्रांत कदाचित् ढवळाढवळ केलेली असेल ! कशी ती पहा. सुखोत्पत्तिसंबंधी सामान्यतः आपणांस खालील तऱ्हेवें समीकरण मांडतां येईल:-

$$\frac{\text{फल}}{\text{अपेक्षा}} = \text{सुख}$$

म्हणजे अपेक्षेचें मूल्य शून्य असल्यास, सुखाचें मूल्य अनंत होऊं शकेल ! असलीं समीकरणें दोन चार देतां येतील. परंतु तीं सर्व आत्यंतिक स्वरूपाचीं असल्यामुळे, बरींचशीं अव्यवहार्य ठरतील. शिवाय मनुष्य म्हणजे कांहीं निर्जीव नव्हे ! निर्जीव यंत्रास देखील स्नेहाची आवश्यकता आहे. मग मनुष्यासंबंधी

तर विचारावयास नको. गणितशास्त्र ते गणितशास्त्र व जीवनशास्त्र ते जीवनशास्त्र.

असो. मानवी संस्कृतीत ध्येयवाद कसा उत्पन्न झाला, यासंबंधी वर थोड-क्यात विचार केला. या विवेचनाचा उद्देश हाच की, नीतीचें नांव घेतलें न घेतलें तोंच, “जीर्ण झालेले, बुरसलेले विचार” असा गिला करून, जी कित्येकांकडून आजकाल हेटाळणी करण्यांत येते, तिच्यांत किती अडाणीपणा, किती अनार्यत्व, किती अशास्त्रीयता आहे, हें वाचकांस कळावें. किंबहुना, वसिष्ठ-विश्वामित्र, राम-गवण, धर्म-दुर्योधन, किंवा प्लेटो-अरिस्टॉटल, फ्राईड-अँडलर, गणित व जीवनशास्त्र, ध्येयवाद-वास्तववाद इत्यादींचीं द्वंद्व ही सनातन म्हणजे सार्वकालीन आहेत. “आहारनिद्राभयमैश्वर्यं सामान्यमेतत्पृथुभिर्नराणाम्” “नायमात्मा चलहीनेन लभ्यः” “जीवो जीवस्य जीवनम्” हेही खरेच आहे; तरी पण, वैवाहिक पावित्र्य (अर्थात् स्त्रीचें आणि पुरुषाचें), अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शुचिता, इंद्रियनिग्रह, इत्यादि सद्गुणांची, व्यक्ति व समष्टीच्या विकासास अत्यंत उपयुक्त आहेत. कारण असल्या वृत्ति समाजाच्या व राष्ट्राच्या हितास्तव, स्वार्थाची आहुति देण्यास उन्मुख असतात. बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भयत्व, आरोग्य, वाक्पटुत्व, इत्यादींचा लाभ पुरुषास सहजा-सहर्जा होत असतो काय ? अशी जर वस्तुस्थिति असती, तर महात्मांच्या आणि सर्वसाधारण मनुष्यांत कांहींच फरक राहिला नसता ! मानसिक तपाच्या सामर्थ्याची महती गावी तितकी थोडीच आहे. ध्येयनिष्ठेची उत्कटता समाजासाठीं राष्ट्रासाठीं स्वार्थाची आहुति देण्याची विलक्षण तळमळ, “मरेन पण ध्येयापासून ढळणार नाही ” असली ओजस्वी आणि चिबट चिकाटी पुरुषास कशामुळे प्राप्त होऊ शकते ! मरायचें केव्हां तरी आहेच; परंतु, मी आपला उपयोग लोककल्याणास्तवच करीन, असलें असिधागवत जगाच्या इतिहासांत किती जणांनीं स्वीकारलें होतें ! ज्ञानेश्वर, एकनाथ, शिवाजी, तुकाराम, रामदास, आगरकर, टिळक यांच्यासारखी लोककल्याणाची खरी तळमळ किती जणांनीं बाळगिली होती !

स्वैरसंभोग, अनिर्वध रोटीचेटीव्यवहार विहित झाला तरी, सामुदायिक-कल्याणासाठी, एका विवक्षित अशा अत्युच्च पातळीत जीवन व्यतीत करणाऱ्या त्यागेंद्रांची समाजास मुळीच गरज नाही काय ? खावें, प्यावें व मौज करावी किंवा Discretion better part of valour हें प्रतिपादण्यासाठी भाष्येच्या भाष्ये लिहिण्याची खरीच गरज आहे काय ? हें तर आम्ही न शिकतांच करीत असतो ! म्हणजे अस्पृश्यता, पुनर्विवाह, घटस्फोट, हिंदुत्व टिकवून जाती नष्ट करणे इत्यादि सुधारणांच्या मी विरुद्ध आहे, असें मला म्हणावयाचें नाही. समाज-स्थैर्याच्या दृष्टीने कालानुसार सर्व गोष्टी इष्टच आहेत. परंतु, सवगोलंकार झाला तरी, भाषा, प्रांत, धर्म, राष्ट्र, या भेदांच्या तटभिंती इतक्या काही उंच, मजबूत आणि चिरजीवी आहेत की, एकाद्या विशिष्ट समाजाच्या अस्तित्वासाठी, स्थैर्यासाठी व समुन्नतीसाठी, प्रसंगविशेषी प्राणाहुति देण्याची तयारी सतत ठेवणाऱ्या त्यागेंद्रांची गरज, त्या त्या समाजास नेहमीच राहणार, हें सनातन असें सत्य आहे, यांत मुळीच अतिशयोक्ति नाही. लाखांत एक का असेना, शेकडों वर्षांनंतर एकदांच का असेना, पण असले विलक्षण तळमळीचे आणि पराक्रमी त्यागेंद्र समाजास नेहमीच लागत जाणार, हें विसरून चालतां येणार नाही. कालपरत्वें नीति-कल्पना बदलत नसनात, असें मला मुळीच म्हणावयाचें नाही. मनुष्यमात्रांतील पतनशीलता आणि समाजांतील गुन्हेगारीची प्रवृत्ति कधीच नाहीशी होणारी नाही. कारण, ही प्रवृत्ति मूलतःच मनुष्यमात्रांत आहे. तुरुंगांतील कैदी तर गुन्हेगार असतीलच; परंतु समाजांत, गुन्हे करूनही, संपत्तीच्या अगर अन्य बळावर उजळ माथ्यानें किंणारे शिष्ट असतातच ! बलहीन दिसला की त्याला लुचाडावें, ही प्रवृत्ति मूळचीच आहे. ही प्रवृत्ति, ही स्पर्धा, हा स्वार्थ नैसर्गिक आहे. तिचा संपूर्ण नायनाट, धर्मशास्त्राच्या बाडांनी, नीतिशास्त्राच्या परिशीलनांनें, अथवा कायदेकानूनी देखील, होण्यासारखा नाही. स्वातंत्र्य-समता-बंधुता यांची शिकवण एकमेकांनीं एकमेकांस सांगण्यापुरतीच आहे. स्वतांवर येऊन टेपलें की, अनेक लटपटी सुचूं लागतात. मानवी जीवितांतील लढ्याचें सार,

विग्रहवादाचें सार हेंच आहे. आणि म्हणूनच, समाज आणि राष्ट्र जिवंत राहण्यास (दुबळे चिरडले जाऊं नयेत म्हणून, आणि त्यांनाही सचळ होण्यास वाव मिळावा म्हणून) बंधनें नसण्यापेक्षा, ती असणेच युक्त होय. आणि कांहीं तरी बंधनें हीं राहणारच. अर्थात्, ही नीतिअनीतिविषयक द्वंद्वयुद्धं मनुष्याच्या, समाजाच्या आणि राष्ट्रांच्या जीवनांत नेहमींच चालत राहणार. परंतु वस्तुस्थिति आणि ध्येयसृष्टि निराळी असली तरी, ध्येयाजवळ वस्तुस्थिति आणण्याची तळमळ विकासप्रिय मानव अहर्निश बाळगीत असतो. आणि ध्येयासंबंधांची ही उत्कट अभिलाषा व काल्पनिक ध्येयसिद्धि सारस्वतांत रंगवून आनंदलाभ करून घेण्याची खटपटही तो नेहमीच करीत असतो.

सारांश, नीति-अनीतीचा संबंध त्याग आणि भोग या द्वंद्वार्थां आहे. त्याग आणि भोग यांचा संबंध वित्त आणि वनिता यांच्याशी आहे. वित्त आणि वनिता यांचा संबंध व्यक्तीच्या, समाजाच्या आणि मानवी जीवनाशी आहे आणि मानवी जीवनाचा संबंध सारस्वताशी आहे. म्हणून नीति व अनीतीचा संबंध सारस्वताशी आहे. तसेंच, कांही विशिष्ट असें ध्येय प्रत्येकास असतेंच म्हणून, सारस्वतांत ध्येयदृष्टीसही वाव आहे. ही काल्पनिक ध्येयदृष्टि सारस्वतांतच असते, असें नाही. शास्त्रीय विज्ञानाचे प्रांतांतही असलीं प्रमेये (axioms) श्रद्धा-युक्त गृहीत धरलेलीं असतात उ० Δ point has no magnitude.

असो. अलीकडील नवमतवादांनीं मनें श्रद्धेला धक्का देणार्हि आहेत, म्हणून त्यासंबंधी इतका ऊहापोह करवा लागला. परंतु, सारस्वतगुणैकदृष्टीने मानवी जीवनाचा सामर्थ्यानें विचार करतां, श्रद्धेसही सुंदर जीवनांत पुष्कळ वाव आहे, हें विसरतां येणार नाही. सर्व दृष्टींनीं विकसित जीवनच सुंदर असतें आणि आनंदोत्पादनासाठी जीवनाचा असल्या सर्व दृष्टींनीच, सारस्वतांत विचार करणें युक्त असतें. म्हणजे Plato व Aristotle या दोघांच्याही तत्त्वज्ञानाचें अगम्य सारस्वतांत सारखेंच आहे. तथापि, त्यांतल्या त्यांत

विचार करतां, भोगानंदपेक्षां त्यागानंद अधिक श्रेष्ठ असतो. तसेंच, संभोगशृंगारापेक्षां विप्रलंभ आणि comedy पेक्षां tragedy अधिक परिणामकारक आणि आनंददायक असते, असे सामान्यतः प्रतिपादितां येईल. नाही तर, हुतात्म्यासंबंधी पोवाडे गाण्याची प्रचल प्रेरणा सर्व राष्ट्रांत, सर्व भाषांत आणि सर्वकाली इत्की दिसून आली नसती. खऱ्या पुरुषास वीरवृत्तीचें महत्त्व केव्हांही झालें तरी, अधिकच वाटतें ! आणि या वृत्तिवरच त्यागवृत्ति अवलंबून आहे. विरुतमनस्क आणि भ्याडवृत्ति असलेल्या माणसास मात्र, त्यागानंद पटत आणि मानवत नाही. भ्याड मनुष्यच अधिक स्वार्था असतो, असें आपणांस व्यवहारांतही नेहमीं दिसून येतें.

रामायणांत त्यागानंद पदोपदीं प्रत्ययास येतो, आणि म्हणूनच ते सर्वोत्कृष्ट काव्य आहे. त्यांतील प्रसंग जितके सुंदर आहेत, तितकेच ते धीरोदात्तही आहेत. रामाचा वनवास, लक्ष्मणाचें बंधुप्रेम, सीतेची पतिनिष्ठा, यांमधील त्यागसौंदर्य काही अवूर्व आहे ! आणि यासंबंधीं नवल बाळगण्याचें कारण नाही. कारण, माणसकीचें परिमाण व मूल्य त्यागवृत्तिवरच अवलंबून आहे. विकासवादाच्या दृष्टीनें देखील पशुत्वाचें स्तोम सारस्वतांत माजविण्यापेक्षां, त्यागवृत्तीचें स्तोम माजविणेच अधिक हितावह आहे.

परंतु, या सर्व विवेचनाचा निष्कर्ष हा नव्हे की, देहाची भूक, मोह, पतन-सौलभ्य, भोगासक्ति इत्यादि भावना मी क्षुद्र मानतो. या सर्व भावना क्षुद्र तर नसतातच; पण उलट, त्या महत्त्वाच्या आणि प्रभावी अशा असतात. आणि म्हणूनच, गुन्हेंगागंसंबंधीं मला अत्यंत सहानुभूति आणि दया वाटते. पण उद्देग जो वाटतो, तो यासंबंधींच कीं, संयम आणि त्यागवृत्तीबद्दल एकाद्या लेखकांनें, एकादेवेळीं जरी थोडी अनुकूलता दाखविली तरी, जुनेपणाचा, बुरसलेपणाचा त्याच्यावर एकदम आरोप केला जाऊन, त्यास कित्येकांकडून अगदीं सळी कीं पळी केलें जातें; आणि आत्मोन्नतीचें ध्येय ठेवणाऱ्याच्या पदरीं ढोंगीपणा व फसवेपणा बांधला जातो, इतकेंच नव्हे तर, याच्या त्या लिखाणाची निर्भर्त्सनाही केली जाते !

असो. सारांश, त्याग आणि भोग या दोन तटांतून वाहणाऱ्या महाराष्ट्र सारस्वतनदीघांत आजपर्यंत ज्या लहान लहान नद्या मिसळलेल्या आहेत, त्यांत तत्त्वज्ञानासा, नीति, विरक्ति, भक्ति, समर-प्रीति, स्त्रीरति आणि देशप्रीति या मुख्य नद्या आहेत, आणि आतां नवमतवादामुळे या प्रवाहांत, अध्यात्मिक दृष्ट्या नव्हे, पण लौकिक दृष्ट्या, म्हणजे कलहार्चें मूळ जी वित्त (वारणी) वनिता, तद्विषयक स्वतंत्रता, समता, बंधुता या नद्याही मिसळून पहात आहेत.

नवमतवाद हा प्रचलित सामाजिक प्रश्न असल्यामुळे, त्याचे पडसाद वस्तुनिष्ठ सारस्वतांत उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत. या वादामुळे सारस्वतविषयक एकंदर मूलभूत कल्पनाच आतां खिळखिळ्या होऊं लागल्या आहेत, असें भासलें तरी, विग्रहवादाचें, समर प्रसंगांचें अथवा कलहकांडाचें महत्त्व मानवी जीवनात, अतएव सारस्वतांत कधीही कमी होणार नाही, हें मात्र खरें. जगांतील यच्चावत् सर्व भाषांतील सारस्वताचें आलोडन करितां आपणांस असेंच आढळून येईल कीं, वित्त आणि वनिता यांचे भोंवतींच संसृतीचा पिंगा नेहमीं चालत असल्यामुळे, सारस्वताची उभारणी, कोठें आणि केव्हांही झाली तरी, कलहकांडावरच झालेली असते ! मग हें कलहकांड व्यक्तीच्या भावनाभावनांत असो, अथवा व्यक्ती-व्यक्तीमध्ये अथवा राष्ट्राग्राममध्ये असो, किंवा नीतीसाठी, अगर विरुद्ध असो; कशीही वस्तुस्थिति असली तरी, सारस्वतांतील आस्वाद्यमानता कलहकांडावर अधिष्ठित असते, या म्हणण्यास बाध येणार नाही. कितीही समता साधली तरी, “ तूं आणि मी ” चें अस्तित्व राहणारच ! सोंगट्या, बुद्धिचळें, पत्ते यांचे एका अर्थी समगलालसेवर उभारलेले बैठे खेळ; अथवा, हुतुतु, आट्यापाट्या, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, इत्यादि मैदानी खेळ खेळून आनंद मानण्याचा प्रवृत्ति अत्यंत नैसर्गिक आहे.

कलहकांडाशिवाय सुखविणाऱ्या इतर भावना सारस्वतांत असूं शकत नाहीत असें नाही. लढ्याशिवाय सुखविणाऱ्या ज्या भावना असतात, त्या अत्यंत कोमल व सात्त्विक अशा असतात. त्यागावर उभारलेलें

शुद्ध सात्त्विक प्रेम, वात्सल्य, बालमनाचें अकृत्रिम सारल्य, निष्कापस्थ, दया, क्षमा, शान्ति, सहानुभूति इत्यादि उदात्त भावना देखील सजीव सारस्वन निर्माण करण्यास समर्थ असूं शकनात. कारण सोदर्याबरोबरच उदात्त भावनाही सुसंस्कृत मनास अत्यंत सुखप्रद असूं शकनात किंवा उदात्ततेतही सोदर्य असतें, असें म्हटलें तरी चालेल.

दुसरी लक्षांत ठेवण्यासारखी मोठी गोष्ट अशी की, चांगलें आणि खरें, यांचाच जगांत नेहमीं जय होत नमतो. Survival of the fittest या न्यायानें जगांत नेहमीं बलवानांचाच जय होत असतो. तथापि, सर्वांनीच समबल असावें हा सृष्टीचा हेतु नाही आणि म्हणूनच मृष्टीत वैषम्य व नैर्घृण्य नेहमींच दिसून येतें. याचे कारणांसंबंधी येथें ऊहापोह करणें अप्रस्तुत आहे. वैषम्य व नैर्घृण्य निर्माण करून विधात्यानें जणू काय, एकंदर सृष्टीचेंच सारस्वतं केले आहे, येवढें मात्र खरें. वैषम्य व नैर्घृण्य यांमुळेच सुख व दुःख या द्वंद्वाचें अस्तित्व आहे. आणि सुखदुःखाच्या अस्तित्वांतच मानवी जीविताचें स्वारस्य व खुमारी आहे. जीवितांत स्वतःलांशीलना, कलहकांड, वैषम्य, नैर्घृण्य, जरा आणि मरण इ. आहेत म्हणूनच काव्य आहे. आणि या काव्यसौंदर्यांत भविष्याच्या आपल्या अज्ञानानें आणि गेलेले क्षण पुन्हां हातीं येत नसल्यामुळे, पुष्कळच भर पडली आहे. म्हणजे, मानवाला पृथ्वीवरील स्थलांतील अंतर जलद काढतां आलें तरी, अद्यापि, विश्वाची अर्थात् कालाची गति कमीजास्त अगर उलटसुलट करतां येत नाही. आणि भविष्य काळीं अमूक व्यक्ति, अमूक वेळीं, अमूक स्थळीं, अमूक तऱ्हेनें च बागेल, याविषयी सामान्य अनुमान बांधतां आलें तरी, निश्चित असें कांहीच सांगतां येत नाही. शिवाय, निसर्गानें स्त्रीवर लादलेली गर्भधारणेची जबाबदारीही विचारांत घ्यावयास पाहिजे. स्त्रीपुरुषांतील हा मुख्य भेद अत्यंत महत्त्वाचा आहे. स्त्री नाजूक असली तरी सहनशील, प्रेमळ, चिरंतन प्रेम करणारी, स्थिर मनाची अशी सामान्यतः असते. आणि म्हणूनच कीं काय,

विधात्यानें, गर्भधारणेचें हें जोसमीचें काम तिच्याकडे सोंपविलें आहे ! असो. भौतिक शास्त्रांची कितीही वाढ झाली, सामाजिक सुधारणा कितीही झाली तरी, उपरिनिर्दिष्ट परिस्थिति कधीही नाहीशी होणार नाही. अनुभवांवर उभारलेल्या अनेक आशा, आणि त्यांची परिपूर्ण, संकल्प व सिद्धि यांचे लपंडाव, विरह व संगम यांमुळेच जीवितास वैचित्र्य व हृदयंगमता ही लाभली आहेत. अंतःकरणांत वावरणाऱ्या विविध भावना-सुंदरी आपले रमणीय विलास, हट्ट, रुसणें, हास्यमय लास्य, कानगोष्टी, तसेंच आपलें सत्यप्रेम, दुष्टशासन व शिष्टपरिपालन यांविषयीची आपली आवड इत्यादि गोष्टींनीं जीवराजाचे जीवनाचा आनंद क्षणोक्षणीं वाढवीत असतात.

मानवाला जीविताचें प्रेम अपार आहे, हें मागें सांगितलेंच आहे. भणंग भिकारी, अपंग, जराजर्जर, अशा लोकांसही जगवेंसें वाटतें ! जगण्याच्या या इच्छेंतच बुभुक्षा व कामेच्छा सामावली जाते. भिकाऱ्याच्या भिक्षांदेहि वृत्तीपासून तो तहत राज्यक्रांत्यांच्या उलथापालथीपर्यंत या बुभुक्षेचाच प्रादुर्भाव आपणांस प्रत्ययास येतो. तसेंच, ब्राह्मविवाहाला आधारभूत असणाऱ्या सात्त्विक भावनेपासून, स्वैरसंभोग या प्रेरणेपर्यंतच्या गतिविषयक सर्व विविध व संकीर्ण भावना मूलतः नैसर्गिक अशा कामेच्छेवरच आधारलेल्या असतात. या दोन प्रेरणांइतकीच कृतिप्रेम व क्रीडासाक्ति या प्रेरणाही अत्यंत स्वाभाविक असतात. परंतु, सृष्टीतील वैषम्य व नैर्घृण्य यांमुळे उपरिनिर्दिष्ट प्रेरणांस पदोपदीं अडथळे येत असतात. आणि म्हणूनच चिकीर्षेप्रमाणेंच मानवास विजिगीषा ही असते. मग तो प्रसंगविशेषी न्यायान्यायाकडेही पहात नाही. आणि म्हणून, त्याग आणि भोग, सुख आणि दुःख या द्वंद्वांप्रमाणेंच, सारल्य आणि पैशुन्य या द्वंदाचे विहारही मानवी जीवनांत आपणांस नेहमींच आढळून येतात.

तात्पर्य काय कीं, जीवन म्हणजे एक मोठा कलह आहे ! “ रात्रंदिस आम्हां युद्धाचा प्रसंग । अंतर्बाह्य जग आणि मन ” असें जें तुकाराम

म्हणतात, त्यांत जीवनव्यापाराचें सर्व सार सांठवलेलें आहे. जीवनांतील हे लढे व्यक्तीव्यक्तीमध्ये जसे असतात, त्याचप्रमाणें व्यक्तीच्या अंतःकरणांतील विरोधी भावनांमध्येही असूं शकतात. या लढ्यांमुळे उत्पन्न होणाऱ्या खळबळीचें आविष्करण म्हणजे सारस्वत. गु. प्रो. पोतदार यांची व्याख्याही अशीच आहे. “ थोर मनाच्या खोल खळबळीचें गोड आविष्करण ” अशी त्यांनीं सारस्वताची व्याख्या केली आहे. पाश्चात्यांची कल्पनाही अशीच आहे. The concrete and artistic depiction of the various emotions created by disputes of diverse and complex nature either within man's inner life, or between man and man-between hero and villain, असेंच सारस्वतासंबंधी इंग्रजींत म्हणतां येईल. याविषयीं मागेही थोडेंसे विवेचन केलें आहे. म्हणजे, जीवनांतल्या या विविध प्रकारच्या लढ्यांमुळे मानसिक प्रवृत्तीवर पडणाऱ्या दडपणामुळे जे अनेक बरे वाईट परिणाम होत असतात, व भावना-कामना-वासनापूर्तीमध्ये जे कधीं कधीं अनेक अडथळे उत्पन्न होतात, त्यामुळे प्रतिक्रिया म्हणून मूळ प्रवृत्तीचें एका अर्थानें वक्रीभवन, परावर्तन, परिवर्तन व कधीं वर्धनही होत असतें. स्थायी भावनांचें असें वक्रीभवन, परावर्तन, परिवर्तन व उदात्तीभवन (Sublimation) होऊं लागलें म्हणजे, रसांची उत्पत्ति होऊन सारस्वतांत सौंदर्य प्रतीत होतें. Literature is escape from life, या म्हणण्याचा अर्थही हाच.

असो. मानवी जीवितासंबंधीं बराच विचार केला गेला. परंतु, हा सामाजिक क्रान्तीचा काल आहे म्हणून, याविषयीं कितीही विचार केला तरी, मनाचें समाधान होण्यासारखें नाही. पण, यापेक्षां अधिक विचार करणें अप्रस्तुत आहे, म्हणून आतां भाषेसंबंधीं थोडासा विचार करूं. कारण भाषा ही सर्व लिखाणाचा देह आहे. कविकुलगुरु कालिदास यानें वाक् आणि अर्थ, यांविषयीं, एक सुंदर श्लोक लिहून ठेवला आहे, तो असाः—

**वागर्थौ इव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये ।
जगतः पितरौ वंदे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥**

ही उपमा, अथवा हिच्यापेक्षां भव्य आणि समर्पक उपमा दुसऱ्या कोणासच सुचू शकली नसती! पार्वती आणि परमेश्वराचा अभेद्यसंबंध दर्शविण्यासाठी कालिदासास वागर्थाची उपमा सुचली. प्रकृति आणि पुरुष अथवा, matter आणि energy यांप्रमाणेच वागर्थ देखील अभेद्य आहेत. म्हणजे, भाषा म्हटली की अर्थ हा आलाच. वाचमर्थोऽनुधावति, या म्हणण्याचा अर्थही हाच. तसेंच काही अर्थ मनांत अभिप्रेत असला की, भाषा ही आलीच. Thinking is mental talk असे जे म्हणतात, ते वाच अर्थाने. अर्थात्, उत्तम सारस्वतनिर्मितीस भाषेचे उत्तम ज्ञान आवश्यक आहे. मायबोलीचे सम्यग्ज्ञान करून घेणे म्हणजे, अद्यतन ज्ञान-प्राप्तिबरोबरच, पूर्वसंस्कृतीचा अभ्यास करणे अगत्याचे होय. शब्दांचे वाच्यार्थ, लाक्षणिक आणि व्यंग्यार्थ ध्यानांत घेण्यास मनोविकास आणि पूर्व वाङ्मयाचे ज्ञान अवश्यच आहे. वेदवाङ्मयापासून आजनागाईतच्या “कव्यांचे निश्वास”, “हिंदोच्यावर”, “विरलेले स्वप्न” या पुस्तकांपर्यंत अभ्यास करायचा म्हणजे आपल्या संस्कृतीच्या ज्ञानप्रधान आणि आचारप्रधान अंगाच्या फेरबदलांचा अभ्यास करणे होय. अद्यतन ज्ञानाबरोबर भूतकाळाची आठवणही वाङ्मय थोडी फार करून देत असते. आणि जेपर्यंत ही आठवण राहण्याची साधनें उपलब्ध आहेत, तोपर्यंत ही आपली बदलणारी पण एक विशिष्ट संस्कृति आयुष्मती आहे, असे आपणांस म्हणता येईल. शरीरांत प्रत्येक क्षणाला अक्षरशः बदल होत असला तरी, १२ वर्षांपूर्वी जो मी होतो, तोच मी आजही आहे. म्हणजे, अद्यतन-ज्ञानग्रहण-क्षमतेबरोबरच माझ्या भूतकाळाची स्मृतिही मला आहे. परंतु, एकाद्या संस्कृतीच्या भूतकाळाच्या ज्ञानाची साधनें जेव्हां अनुपलब्ध असतात, आणि, वर्तमानकालीं जेव्हां तिचे अस्तित्व नसते, तेव्हां ती संस्कृति नामशेष झाली, असे आपण म्हणतो. उदाहरणार्थ, बॅबेलोनियन, इजीप्शियन, सुमेरियन संस्कृति. पण, आर्यसंस्कृति बदलली तरी, जिवंत आहे. बदल होणे, हे तर जिवंतपणाचे लक्षण आहे. बदल झाला तरी पूर्वस्मृति कायमच असते. आर्यसंस्कृतीचेही तसेच आहे. सारांश, भूतकाळासंबंधी अज्ञान बाळगणे, म्हणजे संस्कृतीला पूर्णपणे न जाणणेच होय.

असो. भाषा आणि भाषेतील वाङ्मय, सारस्वत आणि साहित्य जिवंत राहिले म्हणजे स्मृतिरूपाने पूर्वसंस्कृतीचे आचार-प्रधान नसले तरी विचार-प्रधान अंग जिवंत राहते, हे खालील उदाहरणावरून दिसेल.

यावतैलं तावदाख्यानम्—तेलाचे दिवे व कीर्तन ही संस्था कदाचित् कालांतराने नष्ट होईल. परंतु, भाषेत ही म्हण जोपर्यंत कायम आहे, तोपर्यंत स्मृतिरूपाने याचे अस्तित्व राहणारच !

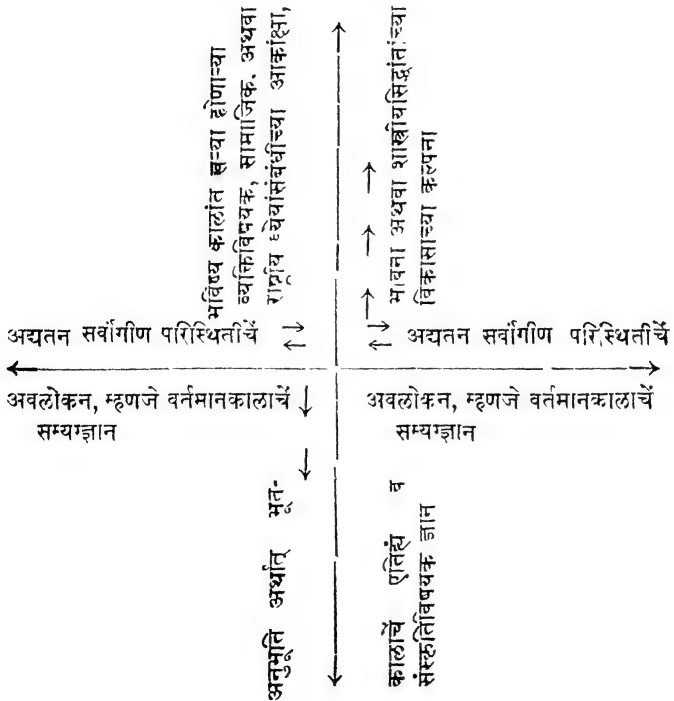
विकत श्राद्ध घेऊन सध्यापसव्य करणे—पुढे श्राद्ध कोणीच करणार नाहीत, असे आपण मानू. परंतु स्मृतिरूपाने या विधीचे अस्तित्व राहणारच.

विधवेला कुंकवाची उठाठेव—पुढे विधवा कुंकू लावू लागतील, अथवा विधवा व सधवाही कदाचित् कुंकू लावणार नाहीत ! परंतु या म्हणीचा अर्थ कायमचा राहील.

गुडध्याला बाशिग—या म्हणीसंबंधीही असेच म्हणता येण्यासारखे आहे. तात्पर्य, उत्तम भाषाज्ञान करून घ्यावयाचे म्हणजे पूर्वग्रंथांचे अर्थात् पर्यायाने 'पूर्वसंस्कृतीचे' उत्तम ज्ञान करून घ्यावयास पाहिजे आणि उत्तम सारस्वत-निर्मितीस उत्तम भाषा-ज्ञानाची तर जरूरी आहे. अर्थात् पूर्वसंस्कृतीचा परिणामही आत्मनिष्ठ सारस्वतांत तरी थोडा फार होणारच, हे निराळे सांगावयास नको. किंबहुना, एकंदर जीवितासंबंधीच्या उदात्त, उच्च, विस्तृत, व्यापक, सखोल, तलस्पर्शी, मूलग्राही, अशा त्रिकालाबाधित उत्कर्षक कल्पनांवरच एकंदर सारस्वताच्या मोलाची महती अवलंबून आहे. जीविताविषयीच्या असल्या कल्पनांमुळेच भाषेचे ऐश्वर्यही वृद्धिंगत होते. जीवितज्ञान एका अर्था त्रिकालालाही पुरून उरणारे आहे. त्याचप्रमाणे सारस्वतही त्रिकालाला पुरून उरणारे आहे. पूर्वकालीन छटा सारस्वतांत उमटत असतातच. परंतु, त्यांत वर्तमानकालीन प्रचलित प्रश्नांचा परामर्शही घेतला जातो. इतकेंच नव्हे, तर भविष्यकालीन परिस्थितीसंबंधी सुंदर मनोराज्ये देखील सारस्वतांत चित्रित केली जातात. वास्तविक, सारस्वताचा जीवितार्थी संबंध, वस्तूच्या छायेचा वस्तूशी जो असतो, त्याप्रमाणेच असतो. तरी पण उत्तम सारस्वत इतकेंच ऊर्जस्वल असते की, ते एखाद्याचे जीवितही बदलू शकते !

प्रभावी भावनांच्या आंदोलनांनी निर्माण झालेलं सारस्वत प्रभावी भावनाही निर्माण करू शकते, आणि प्रसंगी कर्तव्य करण्यास धैर्य व उत्साह आपणांस मिळू शकतो, याचा अनुभव अनेकांस आहेच. उलट, हीन सारस्वताचा परिणामही मनावर हीनच होतो.

भाषेच्या परिपोषास, सारस्वताच्या सौंदर्यास, आणि जीविताच्या साफल्यास नुसत्या भूतकालाच्या ज्ञानाचीच आवश्यकता आहे, असें नसून एका विशिष्ट अर्थाने त्रिकाल ज्ञानाचीही जरूरी आहे. यासंबंधीचें अधिक स्पष्टीकरण येथें करतो.

या सर्व विवेचनाचा निष्कर्ष हाच की, वाङ्मयाचे प्रांतांत जीवित, भाषा व काल यांचें मूल्य सारखेंच मानावें लागतें. म्हणजे, उत्तम जीवित होण्यास जीविताविषयीच्या सर्वांगीण व उत्तमोत्तम कल्पना असाव्या लागनात. आणि उत्तम कल्पना अवगत होण्यास उपरिनिर्दिष्ट रीतीनें भाषाज्ञान व त्रिकालज्ञानही आवश्यक आहे.

खाली दिलेल्या आकृतीनें यांचे परस्परसंबंध नीट ध्यानांत येतील.

व्यक्तीच्या बाबतीत उपयोगी होणाऱ्या या त्रिकालज्ञानाच्या कल्पनेचें विशदीकरण खाली लिहिल्याप्रमाणें करता येण्यासारखें आहे.

(१) संग्राहक मन, म्हणजे sub-conscious mind हें भूतकालांत भिळविलेल्या अनुभवांची व ज्ञानाची जपणूक करित असतें.

(२) जिज्ञासू मन, म्हणजे conscious mind हें वर्तमानांत एकसारखें अवलोकन करून ज्ञान मिळवीत असतें.

(३) ध्येयनिष्ठ आकांक्षायुक्त मन भविष्यकाळाकडे दृष्टि ठेवून सर्वांगीण समुन्नतीसाठी धडपडत असतें.

व्यक्तीचा विकास होण्यास या तिन्हीही मानासिक शक्तीचें प्राबल्य व प्राचुर्य आवश्यक आहे.

वास्तविक, हे असले भेद सापेक्षतया व चर्चेसाठीच घेतलेले आहेत. कारण, मानवाची जी मूलभूत प्रवृत्तिविषयक प्रगति होत आहे, ती एका सरळ रेषेतच होत आहे, व जेथून तो निघाला, तिथडे तो कधीच जाणार नाही, असें निश्चालसपणें म्हणतां येणार नाही. " History repeats itself " हें बऱ्याच अंशी खरें आहे. नाकासमोर सरळ रेषेत जर एकादा मनुष्य चालावयास निघाला, तर तो पृथ्वीप्रदक्षिणा करून पुन्हां पूर्वपदावर येणारच. पृथ्वीच काय पण एकंदर विश्व देखील एका मोठ्या चेंडूसारखें आहे. किंचद्दुना, सत्याला अधिक जवळ असें विवेचन करायचें झाल्यास, आपणांस असेंच म्हणावें लागेल की विश्वचक्राची एकंदर गति न्हीयमाण आहे. म्हणजे, त्याची गति नुसती वर्तुळाकार नसून ती Spiral आहे. " The available energy of the Universe grows steadily less " (2 nd law of Thermodynamics उष्णयामिकाचा २ रा नियम) या भौतिकशास्त्रज्ञांच्या म्हणण्याचा अर्थही हाच. येथें सांगावयाचा मुख्य मुद्दा हाच की, शास्त्रीयज्ञान कितीही वाढलें, आणि सामाजिक जीवन कितीही उन्नत आणि सुखी झालें तरी, मानवांतील कलहप्रीति ही कायमच राहणार ! अर्थात्, मानासिक व अध्यात्मिक उन्नति, अत्यंत उच्च व उदात्त अशी ध्येय-दृष्टि ठेविल्याशिवाय होणार नाही. इतकेंच नव्हे तर, सामाजिक आंदोलनं, राष्ट्रीय घडामोडी, राजकीय उलाढाल्या, या चक्रनेमिकमाप्रमाणें नेहमीच होत राहणार !

आणि म्हणूनच, सारस्वतांत नवीनता विशेष नसतेच, असें एका अर्थाने म्हणतां येण्यासारखें आहे. आणि थोडीफार जी नवीनता असते, ती साम-ग्र्याने ग्रहण करवयाची झाली तरी, पुढे जें आहे, तें सर्वच्या सर्व एक-जिनसी त्यागिलें पाहिजे, असें नव्हे. विश्वरचनेचें सम्यग्ज्ञान होण्यास Riemannian भूमितीची उपयुक्तता पटू लागली तरी, Euclid च्या भूमितीतील तत्त्वांना केव्हाही एकदम हरताळ फासला जाणार नाही, हे हि तितकेंच खरें आहे. जुन्यानव्याचा गमनीय संगम सर्व चराचर सृष्टीत अविरत चालूं आहे. किंचहुना, जुन्यानव्यांतील वाग्वाया ज्या उत्पन्न होतात, त्या संकुचित दृष्टीमुळेच होत असतात, असें विचारांनीं दिसून येईल.

चावळून कोणी असें मात्र समजूं नये की, प्राचीन आणि अर्वाचीन काळांत कांहीच भेद नाही. आगगाड्या, आगबोटी, तारायंत्रें, मोटारी, विमानें, रेडिओ, टेलिव्हिजन इत्यादि आधुनिक शास्त्रीय शोध पूर्वी होतेच, असा माझ्या प्रतिपादनाचा अर्थ नाही. हे सर्व शोध नवेच आहेत; व या शोधांमुळे वैयक्तिक, सामाजिक, आणि मानवी जीवनावर अनेक भलेबुरे परिणाम झालेले आहेत. तसेच सारस्वत प्रकारांच्या शैलींतही बदल झालेले आहेत. तरी पण, बुभुक्षा, कामेच्छा, कलह इत्यादि स्थायी भावनांत, हजारों वर्षे झालीं तरी फारसा फरक झालेला नाही. आणि आज सुखसाधनें वाढलीं असलीं तरी, जीवनार्थकलह देखील पूर्वीच्या मानाने तितकाच तीव्रतर झालेला आहे.

आणि म्हणूनच, विश्वज्ञानोन्मुख अशा विकास-प्रवण दृष्टीला, वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक, इत्यादि भोग व सुखविषयक संकुचित प्रश्नच नेहमीं विलोभनीय असावेत, आणि तदितर, त्यागावर उभागलेले व्यापक प्रश्न बहिष्कृत असावेत, अशी संकुचित दृष्टि ठेवणें, म्हणजे असीम अशा ज्ञानानंदास आणि कलेच्या आनंदास मुकणेंच होय.

चराचरांतील सौंदर्यदिग्दर्शन करून असमि आनंदाची अभिवृद्धि व सैरात करणें, हें कलेचें कार्य आहे. परंतु, तिला उपयुक्ततेची बटीक करून, केवळ

प्रचलित सामाजिक प्रश्नांसंबंधीच अगर विरुद्ध ऊहापोह करावयास लावणें अयुक्त होय. प्रचलित समाज विषयांखेरीज असे मानवजीवनविषयक व विश्वविषयक इतर अनेक व्यापक प्रश्न असूं शकतात, कीं जे सारस्वतांत आणि वाङ्मयांत ग्रथिले जाऊन भाषाप्रान्तकालभेदातीत असा परमोच्च आनंद देऊं शकतात. आणि म्हणूनच, “ इंदू काळे व सरला भोळे ” या कादंबरीप्रमाणेंच किंवहुना अधिकच प्रो. वामनरावांची “ रागिणी ” आनंददायक आहे.

मात्र, मानवी जीवनांत कलेचा मुळींच उपयोग नसतो, असा अर्थ या विवेचनाचा घेऊं नये. उपयुक्ततेच्या दृष्टीनें, नीति आणि बोधवादापासून तों कुटुंबविध्वंसक आर्थिक व लैंगिक समतावादापर्यंतच्या सर्व छटा सारस्वतांत उमटूं शकतात. परंतु आनंदप्रद सौंदर्यास मूर्तता देण्याचें कलेचें जें वैशिष्ट्य आहे, तें सतत राखलें गेलें पाहिजे, हा मुख्य मुद्दा आहे.

रसिक आणि सुसंस्कृत मनास “ ओलेतीचें ” चित्र तर आवडेलच, पण एकवस्त्रा स्थितींत असलेल्या द्रौपदीस भर सभेंत ओढून आणून तिला दुःशासन विवस्त्र करीत असतांना तिची झालेली केंविलवाणी स्थिति दाखविणारें चित्रकारानें काढलेलें चित्रही तसेंच आवडेल. रसिक मनास, चित्रित केलेली अभिसारिकाही आवडेल व अशोक वनांतील दीन सीताही आवडेल. तसेंच,

“ अडकाठि तुला जिवलगा रे केली कोणी
ये दिवसां नवऱ्यावाणी ”

या ओळी प्रमाणेंच,

“ पद्यपंक्तिची तरफ आमुच्या करीं विधीनें दिली असे
टेंकुनि ती जनता शीर्षावर जग उलथुनिया देऊं कसे ! ”

या ऊर्जस्वल ओळीही खऱ्या रसिकास आवडल्याशिवाय राहणार नाहीत.

असो. या दृष्टीनें विचार केल्यास, सारस्वतांतील जुनेपणा अथवा नवीनपणा क्लासिकल व रोमँटिक हे भेदही, निदान आत्मनिष्ठ सारस्वतांत तरी, सापेक्षच मानावयास पाहिजेत. म्हणजे आज जें लिखाण क्लासिकल वाटतें, तें पूर्वी रोमँटिक होतें, व आजचें थोडें फार रोमँटिक लिखाण उद्याला क्लासिकल होणार. The poetry of one generation becomes the philosophy of the next generation या विधानाचा अर्थही हाच. किंबहुना, अद्यतनज्ञानग्रहणक्षमतेबरोबरच एखाद्या कवीला पूर्वसंस्कृतिज्ञानही असूं शकतें. आणि यामुळे त्याचें लिखाण तत्त्वज्ञानप्रधान, अभिजात अथवा लौकिक, असें असूं शकतें. उदाहरणार्थ, नीतिप्रेम, वैराग्य, ईशभक्ति या अभिजात भावना व देशाभिमान ही लौकिक भावना, एकाच मनांत असूं शकतात, असें दाखवितां येईल. कारण, मनोविकासाचे क्षेत्रास सीमा नाही. आणि म्हणूनच, वेदांतील काव्यस्थलें, रामायण-भारतांतील काव्यस्थलें, कालिदास, भवभूति, शेक्सपियर यांचीं नाटके, ज्ञानेश्वरी, तुकारामाचे अभंग, जगन्नाथ पंडित अथवा हाफिज, सादी, उमरखय्याम यांचें काव्य, गडकरी यांचीं नाटके, तांबे, माधव ज्यूलियन यांचें काव्य, आणि प्रो. वा. म. जोशी यांच्या कादंबऱ्या, स्थूलमानानें पाहतां सारख्याच लोभनीय आहेत. जुन्या नव्याचा भेद सारस्वतांत व वाङ्मयांत तरी सापेक्षच आहे. किंबहुना, एका अर्थानें “ व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम् ” असेंही म्हणावयास हरकत नाही.

“ तीं तीं पदें नित्य फिरोनि येती ।

त्या त्याच अर्थाप्रति दाविताती ”॥

हे खरेंच आहे. पण निरनिराळ्या सारस्वत कृतींत पृथगात्मता व नाविन्य जें दिसून येतें, तें निर्मात्याच्या दृष्टिकोणामुळे व व्यक्तित्वामुळेच असतें. आणि म्हणूनच वरील ओळीपुढें

आत्मनुभूतीस महत्त्व आहे ।

सत्काव्य तेणें नव वाटताहे ॥

असें मला लिहावेंसें वाटतें. म्हणजे भाषेपेक्षां देखील लेखकाच्या दृष्टिकोणाचें

अथवा व्यक्तित्वाचें महत्त्व सारस्वतांत अधिक आहे. आणि ज्याच्या त्याच्या वैशिष्ट्याप्रमाणें ज्याची त्याची कलाकृति वस्तुनिष्ठ वा आत्मनिष्ठ, ध्येयवादी अथवा वास्तववादी असते.

असो. जीवित, सारस्वत, भाषा, काल, इत्यादि विषयीचीं माझी मते येथपर्यंत दिली. आतां, प्रत्यक्ष माझ्या कवितांविषयी कांहीं लिहून ही लांबलेली प्रस्तावना आटोपती घेतों. माझ्या आयुष्यांत भावनांचे प्रामाथी संस्वावात अनेक वेळां सुटलेले आहेत. म्हणजे स्टोर्म अँड स्ट्रेसचे प्रसंग अनेक वेळां आलेले आहेत. किंवा, भावनांच्या प्राबल्यामुळें कित्येक वेळीं साधे प्रसंगही मला आणीबाणचे भासले असतील ! तें कसेंही असो, पण मनाच्या असल्या अस्वस्थतेत व असंतोषांत सहज स्फुरलेल्या या माझ्या कवितांनीं मला पुष्कळच शांति व सुख दिलें, आणि माझी एकंदर कार्यक्षमता वाढली. कलेसाठीं कला, असला अभिनिवेश माझेजवळ नाही. मायबोलीची सेवा करावी, इतकी योग्यताही नाही. मनाची तळमळ शांत व्हावी, हाच मूळचा हेतु असला तरी, वेळोवेळीं मी लिहिलेल्या या कविता सर्वस्वी बुद्धिपुरुःसर अथवा लोकांच्या चालनेनें लिहिलेल्या नाहीत. पद्यांत असें मला फारसें लिहितां येत नाही. परिस्थितीवर जवळ मिळविण्यासाठीं चाललेल्या माझ्या निष्फळ धडपडींच्या पोटीच माझ्या कवितांतील, कित्येक कवितांचा उगम झालेला आहे.

या कविता स्फुरत असतांना, तरल, शुद्ध, साच्चिक, उच्च, निरतिशय व निरपेक्ष असा आनंद मला वेळोवेळीं झालेला आहे. त्या त्या वेळीं मी सविकल्प समाधीचा आनंद, किंबहुना विगलितवेद्यांतरत्व अनुभवलें आहे, असें मला म्हणतां येईल ! मूळ, स्वतांसाठींच रचिलेल्या या कविता आहेत. परंतु, वाचकांत जी आत्मौपम्य बुद्धि असते, तिजमुळें त्यांनाही या कविता वाचून आनंद होण्याचा संभव आहे; म्हणून, या प्रासिद्ध केल्या जात आहेत. भावगीतांत वैचित्र्यास फारच वाव असतो, आणि म्हणूनच, सहानुभूति असणारे समानधर्मे फारच थोडे आढळून येतात. तथापि, स्वत्व व सत्त्वप्रदर्शनाचे साच्चिक व प्रतिष्ठित असे जे मार्ग आहेत, त्यांत सारस्वतसेवेचा मार्ग सर्वश्रेष्ठ आहे, असा

विचार करून, हें पुस्तक प्रसिद्ध करण्यास प्रवृत्त झालों. त्याची अवहेलना झाल्यास मनाला खंत वाटण्याचें कारण नाही. कारण, मोठ्या प्रथितयश सारस्वतसेवकांची देखील, त्यांचे हयातींत समकालीनांकडून अनास्था झालेली आहे आणि हें तर बोलून चालून भौतिक युग आहे. “ नोचार्थो विफलोऽपि-दूषणपदं दूष्यस्तु कामो लघुः ” हें व्रीद ठेवण्यांतही यशच आहे.

ध्येयप्राप्तीची धडपड, पण दूर दूर धांवणारें ध्येय, आणि त्यामुळें होणाऱ्या दुःखाची प्रचीति, यांमुळें हळुवार अंतःकरणांत कवितेचे निष्पंद पाझरतात-आणि मग दुःखाचा उपशम होतो, असा मला अनुभव आला आहे

“ आपल्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा, कल्पनेचा, भावनेचा व ध्येयांचा परिपाक ” काव्यांत उतरावा, असें माधव ज्यूलियन् म्हणतात. तसा तो माझे कवितांत उतरला आहे, असें मला वाटतें. दोन्हीहि गुच्छांतील कवितांचा आस्वाद वाचकांनीं सामग्र्यानें व एकपिंडतेच्या दृष्टीनें घ्यावा, म्हणजे त्यांन त्यांत अंतःकरणाचा जिव्हाळा, चटकदारपणा, सहजता, आटोपशीरपणा, साधेपणा, वेधकता, सूत्रवत् अर्थबाहुल्य, भावनांची व विचारांची व्यापकता उच्चता, विविधता, उत्कटता (intensity) इत्यादि भावगीताच्या गुणांपैकी कांहीं गुण तरी दिसून येतील, अशी मला आशा आहे.

एखाद्या वस्तुतत्त्वाच्या अंतरंगासंबंधी रासायनिक ज्ञान करून घ्यावयाचें म्हणजे त्याच्या घटनेंतील प्रोटोन्स व इलेक्ट्रोन्सची व्यवस्था व परस्परसंबंध जसा लक्ष्यांत घ्यावा लागतो, अथवा, फोर्ड अथवा ऑस्टिन मोटरगाड्यांच्या पूर्ण माहितीसाठीं त्यांमधील यंत्ररचनेचें ज्ञान जसें आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणें, भावगीतें लिहिणाऱ्या लेखकाच्या मनाचें शास्त्रदृष्ट्या केलेलें विश्लेषणही वाचकांस माहीत असणें अगत्याचें आहे, म्हणून इतका ऊहापोह केला.

जातीचें एकीकरण, अस्पृश्यतानिवारण, घटस्कोट, इत्यादि अनेक सामाजिक प्रश्नांचा परामर्श; आर्थिक विषमतेसंबंधीच्या भावना; अथवा, निसर्गावर गाहलेली गीतें, गूढगुंजनें इत्यादि प्रकार या कवितेंत फारसे नाहीत, म्हणूनही

कित्येक नाराज होतील. परंतु भावगीतांचें पुस्तक म्हणजे ज्ञानकोश अथवा समाजशास्त्र नव्हे, असें मला त्यांना सांगतां येईल. भावगीतांनीं लेखकांचें व्यक्तिदर्शन झालें, म्हणजे लेखकांनं आपली कामगिरी चांगली बजावली, असें म्हणतां येईल.*

तसेंच, गायनाच्या वर्चस्वाचे आहारींही मी आपली कविता जाऊं दिली नाही, म्हणूनही कित्येक गायक कवि मजवर रुष्ट होतील. काव्यक्षेत्रांत गायनाचें वर्चस्व असूं नये असें मला वाटतें. या मतास अनुकूल असें मत प्रो. रा. श्री. जोग व श्री. माधव ज्यूलियन् यांचेंही आहे. (त्यांचे, अनुक्रमें आधुनिक काव्यप्रकाश, व “ गज्जलांजलि ” हे ग्रंथ पहावेत.)

असो. तूर्त, नवमतवादास मी अनुकूल नसलों तरी, मी मानवांतील पशुत्वाची अवहेलना करतो, असें नसून, या पशुत्वाची जाणीव मलाही चांगलीच आहे. मनुष्य स्वभावतः पतनशालि आहे, हें मी कबूल करतो, आणि म्हणूनच इतक्या शृंगारपर कविता मी प्रस्तुत गुच्छांत संग्रहित केल्या आहेत. जिवनशास्त्र, मानसशास्त्र यांच्या दृष्टीनें नव्हे, तर समाजशास्त्राच्या दृष्टीनें देखील कित्येक प्रसंगीं, लैंगिक अनीति क्षम्य असली तरी, नवमतवादाचीं सर्व मते तूर्त प्रयोगावस्थेंतच आहे, हें सुज्ञांनीं लक्ष्यांत घ्यावें, अशी त्यांना विनंति आहे; तसेंच Every saint has a past and every sinner his future हेंही सर्वांनी जाणावें. या नियमास सारस्वतसेवक म्हणजे अपवाद असतात, असें नव्हे! तेही स्वलनशील

* “ Poetry is neither a means of ethical instructions, an after dinner amusement, nor the lawful play of snobs and dilettanti.”

“ It (poetry) brings one face to face with a human personality, not with a dictionary and a commonplace book.”

—RICHARD ALDINGTON.

असतात, हें आपणांस अनेक उदाहरणांवरून दिसून येईल. वाल्मीकि हा लुटारू होता. सूरदास वेश्यासक्त होता. तुकाराम संसारविन्मुक्त होते. जगन्नाथ पंडितांनीं तर एका यवनीचे पार्थी धर्मही सोडला होता ! तथापि, त्यांनीं निर्मिलेल्या सारस्वताची आस्वाद्यमानता कशी काय नाहीशी होणार ! उलट सारस्वतांत केवळ लैंगिक भावनांचें स्तोम तरी कसें काय माजवितां येणार ! केवळ लैंगिक भावनांचा विलास म्हणजेच सारस्वत, अशी जी कित्येकांची समजूत होत चालली आहे, ती अनिष्ट व अशास्त्रीय आहे; व सारस्वतांत इतर उदात्त भावनाही विहार करूं शकतात, हेंच मला सांगावयाचें आहे.

जे जात्याच रसिक आहेत, त्यांना खरें म्हटलें तर, विशेष सांगण्याची जरूरच नसते. किंवा, जे जात्याच अरसिक आहेत, त्यांच्यापुढें किती जरी विवेचन केलें तरी, ते रसिक थोडेच होणार आहेत ! काश्मीरच्या नंदनवनांतील वनश्रीचें सौंदर्य व आर्द्रता सहारा वाळवंटास कशी काय येणार ! तथापि, रसिकांना मात्र या प्राक्कथनाचा उपयोग वाटाड्यासारखा होईल, असें जाणून येवढें विस्तृत लिहिलें.

जा ५ म-ए-उस्मानिया,
हैद्राबाद दक्षिण
विजया १० शके १८५८

}

श्री. वा. गाडगळि

—

समर्पण

आजचें वर्तमान व भविष्य,
उद्यांला, अनुक्रमें भूत व वर्तमान करणाऱ्या,
सर्वभक्षक, सर्वज्ञ, सर्वसाक्षी, इंद्रजालपटु,
चिरजीवी, आणि कराल अशा
कालपुरुषासही, ज्यांची

पवित्र आणि पावन स्मृति
नाहींशी करतां येणार नाहीं,
ते माझे

शिवस्वरूप पितामह,

ती. स्व. कै. दामोदरपंत विष्णु

ऊर्फ

बापूसाहेब गाडगीळ,

यांच्या आत्म्यास

हीं

“माझीं फुलें”

अत्यंत श्रद्धायुक्त अंतःकरणानें
अर्पिलीं आहेत.

**“माझीं फुलें गुच्छ २ रा ” या पुस्तकांत छापिल्या
जाणाऱ्या कविता.**

- (१) आत्मानिवेदन— प्रथम मुद्रण काव्यरत्नावली मासिक
- (२) ताईचें बाळ— „ „गृहलक्ष्मी मासिक
- (३) बदललेली मनःस्थिति— „ „ सहविचार द्वैमासिक
- (४) प्रेमगुणगान— „ „ काव्यरत्नावली मासिक
- (५) प्रतिभाबाला
- (६) माझीं फुलें
- (७) मुग्ध कलिका
- (८) कविता-स्तोत्र
- (९) हरीचें वेड
- (१०) दारुण निराशा
- (११) बाह्य व अंतर
- (१२) कवि-मानस
- (१३) आर्त वाणी
- (१४) हृद्कासारांतील काव्यसरोजें
- (१५) चक्रव्यूहांत फसवणूक
- (१६) प्रभूचा धांवा
- (१७) जंबूकान्योक्ति
- (१८) दया
- (१९) वन्य सुख
- (२०) भीषण भव

- (२१) कवितेस—प्रथम मुद्रण राजहंस मासिक
- (२२) भ्रम हृदय
- (२३) सुखदशा हाय पुरी संपली—प्रथम मुद्रण सहविचार द्वैमासिक
- (२४) केतकी
- (२५) चंद्रमा—प्रथम मुद्रण New Poona College Magazine
- (२६) काव्यतरंग— „ „ काव्यरत्नावली मासिक
- (२७) आला, परंतु न कळे, परतोनो गेला !—प्रथम मुद्रण काव्यरत्नावली मासिक
- (२८) कुंभकार
- (२९) पंजरस्थ शुक
- (३०) निद्रादेवीस—
- (३१) शिशुरंजन
- (३२) कवितेचे उपकार
- (३३) विरहिणी—प्रथम मुद्रण विहंगमाला
- (३४) यावीण काय मागूं !
- (३५) भक्त—वाणी
- (३६) जा विसरोनी गत सारें—प्रथम मुद्रण काव्यरत्नावली मासिक
- (३७) येथें व तेथें
- (३८) भवसागर
- (३९) कृतान्त
- (४०) सत्कवींच्या कृति वाचून—
- (४१) कविता व दास्य
- (४२) सुख-स्वप्नी—प्रथम मुद्रण राजहंस मासिक
- (४३) ब्रजविहारी
- (४४) स्वच्छंदी कवी—प्रथम मुद्रण सहविचार द्वैमासिक
- (४५) मातृभक्त बालें

- (४६) निंदुं कुणाला बरें ?
 (४७) पाहुं नका हो, वळून—प्रथम मुद्रण यशवंत मासिक
 (४८) प्राणज्योति
 (४९) सुंदरीस—
 (५०) कविमानसमंथन—प्रथम मुद्रण }
 (५१) प्रभात— " " } काव्यरत्नावली मासिक
 (५२) काव्येश्वरीस— " " }
 (५३) माझा काव्याशी परिचय (गद्य) प्रथम मुद्रण New Poona
 College Magazine
 (५४) बिंबभाव—प्रथम मुद्रण सहाद्वि मासिक
 (५५) नाना न्या मज भूर !
 (५६) प्रथम परिचय—प्रथम मुद्रण राजहंस मासिक
 (५७) जीवित—कूट—,, ,, सहविचार द्वैमासिक
 (५८) समाधि
 (५९) नास्तिकांस—प्रथम मुद्रण सहविचार द्वैमासिक
 (६०) बाला-कॅलि
 (६१) कालौघानेंच—
 (६२) प्रिया-दर्शन
 (६३) हुरहूर—प्रथम मुद्रण सहविचार द्वैमासिक
 (६४) मस्तानसां
 (६५) स्फूर्ति-निर्झर—प्रथम मुद्रण सहविचार द्वैमासिक
 (६६) बालिकेस
 (६७) रांगडें प्रेम
 (६८) रंभा शुक-संवाद
 (६९) कविता व प्रिया—प्रथम मुद्रण सहविचार द्वैमासिक
 (७०) प्रिया-विरह

- (७१) - .. रीत--प्रथम मुद्रण सहविचार द्वैमासिक
- (७२) वटवृक्ष व फुलवेल—,, ,, राजहंस मासिक
- (७३) सिंहावलोकन—प्रथम मुद्रण सहविचार द्वैमासिक
- (७४) रूपसम्राज्ञीस
- (७५) मानिनीस
- (७६) शबोला
- (७७) वंचना
- (७८) आयुष्यांतील वसंत—प्रथम मुद्रण सहविचार द्वैमासिक
- (७९) स्वराज्याचा लढा— ,, ,, राजहंस मासिक
- (८०) वाचिक अहिंसा— ,, ,, }
- (८१) विकायाचा न हा कांहीं!—,, ,, सहविचार द्वैमासिक
- (८२) वर्षास्तिमितसुंदरी— ,, ,, }
- (८३) नवपरिचित भगिनीस—,, ,, }
- (८४) निजामसागर
- (८५) महात्मा गांधी—प्रथम मुद्रण ज्ञानप्रकाश व सहविचार द्वैमासिक
- (८६) रुष्ट प्रियतमस— ,, ,, }
- (८७) पर प्रयाण— ,, ,, सहविचार द्वैमासिक
- (८८) सहचारिणीस— ,, ,, }
- (८९) रुष्ट नाथास— ,, ,, }
- (९०) पौर्णिमेचा मध्यकाल ,, ,, }
